

الہام اور وحی

۵۳

ملک مجید اور حسیع احادیث سے الہام اور وحی کا حقیقت

ظاہر کی گئی ہے

— ۱۰۱ —

مصنفہ مرزا حیرت دہسلیوی

مطبوعہ لکڑی پریس ملی

لکڑی پریس

کے لئے بنایا اور خدائی ہر ارتقا مخلوق کے دیوں میں سننے و سوسے اور خدشے قائم کرئیے اور انہیں کہیں کبھی نہیں رکھا۔ انکی بعینہ ہی مثل ہوئی۔ نہ خدای ہی ہلا نہ وصال صنم نہ اور ہر کے رہے جو ادھر کے رہے۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ الہام چہ کیا ہے یا بالفاظ دیگر الہام کسے کہتے ہیں یہ تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ الہام کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو قالہما فجوا لہما وتفقو لہما اس کے سوا تمام قرآن مجید میں الہام کا لفظ ہی نہیں آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الہام کا ترجمہ فقیر کیا ہے مگر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے الہام کا ترجمہ ڈالی یعنی اعلاخت کیا ہے اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اسکا ترجمہ (سمجھ دی) کیا ہے۔ درحقیقت یہ سب ترجمے جمل یا معنی ہیں ۔

لہم اور الہام کے معنی دراصل نکلنے اور نکلانے کے ہیں چنانچہ قاموس میں یہی معنی لکھے ہیں لہم لہما وتکلمہ والہمة ابتلعتہ بمعنی ایک ہی دفعہ میں اکونگل گیا میا شک نہت کی تحقیق ہوئی اب دیکھنا چاہئے کہ تفسیر کبیر میں ہمارے امام فخر الدین نے یہی کیا لکھتے ہیں۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں دراصل الہام کے معنی عربوں کے اس قول سے پائے جاتے ہیں لہم الشئ والتمہمة اذا ابتلعتہ والتمت ذالک الشئ اى ابلعتہ یعنی جب کوئی شخص کسی شے کو نگل جائے تو کہتے ہیں لہم الشئ یا کہتے ہیں التہمت اور جب کوئی چیز کسی کو نگلائی جائے تو کہتے ہیں التہمت ذالک الشئ اس سے آگے امام صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ تو اصلی معنی ہیں پھر اس کا استعمال اسپر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ بھی بزرگ نگلا دینے کے ہیں جیسا کہ وہ فرماتے ہیں ثم استعمال ذالک میا یقتدہ اللہ تعالیٰ فی قلب العبد لانه کالابلاخ قاموس میں بھی اسی کے قریب لکھا ہے التہمت خیر یعنی اللہ نے اسکو نیکی سمجھائی۔ واحدی کا قول ہے التعلیم والتعریف والتبیین غیر والہام ان یوقع اللہ فی قلب العبد شیئاً یعنی کھانا اور تانا اور بیان کرنا دوسری چیز ہے اور الہام دوسری چیز ہے کیونکہ الہام وہ ہے جو اللہ کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈال دے۔

حضرت امام غزالیؒ نے اپنی بنیطیر کتاب ”اسیاد العلوم“ میں الہام کی بابت بڑی تفصیل سے بحث کی جو حکما خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جو علم بدیسی نہیں اور دلیں کبھی کبھی آتے ہیں انکے دلیں آنا کسی طرح ہوتا ہے کبھی تو وہ دل میں اس صوت سے آتے ہیں گویا بخبری میں کسی نے دل میں ڈال دیا کبھی بطریق تعلیم و ہدایت لال کے حاصل ہوتے ہیں میں جو علم کہ بغیر کتاب اور دلیل کے خاص ہوتے ہیں

انہیں الہام کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انہیں "احتیاد اور تہجد" کہتے ہیں پھر علم
 اول کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بندے کو خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو
 الہام اور فہم فی القلب کہتے ہیں اسکی خصوصیت اولیاء و اولیاء صغیرا کے لئے ہو دوسرے یہ کہ جس ذریعہ
 وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو دل میں اتنا ہو نظر آجائے اسکو وحی کہتے ہیں اور
 یہ بنیائے لئے مخصوص ہے اور علم جو استدلال اور کتاب سے ہوتا ہے وہ علماء کے لئے مخصوص ہے اور علم یہ کہ
 خود قلب میں اس امر کی متعدد و قطری طور پر ودیعت ہوئی ہے کہ امر حق معلوم ہو جائے مگر وہی پانچ وجہیں ہیں
 ذکر اور پرہیز و چکاہٹ سے مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور درج کے پیچ میں حجاب ہو جاتی ہیں۔ لوح محفوظ
 وہ ہے جو چہرہ تمام شدنی امور قیامت تک کے منقوش ہیں۔ لوح محفوظ سے حقایق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا جیسا
 کہ ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ کے محاذی میں معلوم ہوتا ہے اور جو طرح کہ دونوں آئینہ کے درمیان کا حجاب
 کبھی ہٹتا ہے کبھی نہیں ہٹتا اور کبھی ہوا سے سرکھاتا ہے اسبطح کبھی سیم الطاف نیز دانی چلتی ہے اور قلب کی نگہ
 کے طعن سے پردہ سرک جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں سطوح میں نظر آنے لگتی ہیں اور یہ امر کبھی تو خواب
 میں ہوتا ہے کہ اس کے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل حجاب کا مرتفع ہونا موت پر موقوف ہے۔ کیونکہ موت کی
 وجہ سے انکشاف تام حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب کے اٹھنے ہی پر وہ غیب سے علوم کی عجیب
 غریب باتیں دل پر منکشف ہو جاتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بے درپے ایک تک گزرتا رہتا ہے اور
 اس کا دائمی ہونا نہایت تحلیل ہے کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سبب میں بلکہ
 اگر کوئی فرق ہے تو صرف حجاب کے زایل ہونیکا فرق ہے جو بندہ کہ اختیار میں نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں
 وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو دونوں میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں ہی کے ذریعہ سے حاصل
 ہوتا ہے جسلاہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وھا کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وجہا او من وراء حجاب ۱۲
 میں سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہذا مذکور ہے اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر
 اشاریہ یا پردہ کے چھپے ہوئے یا کوئی پیغام لانیو بلا بھیجے پھر جو چاہے حکم اسے پہنچا دے۔ اب اس کا جاننا
 ضروری ہے کہ اہل تصوف علوم الہام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں مگر علوم تعلیمی کی طرف ان کی توجہ مائل
 نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ معنوی زمانہ کی کتابیں نہیں دیکھتے اور نہ ازل سے بحث کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ قول
 ہے کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہئے اور صفات ذمیرہ اور تمام علانی کو قطع کر کے چہرہ تن اپنی ہمت کو خدا تعالیٰ

کی طرف متوجہ کرنا چاہئے اور جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو خدا تعالیٰ خود اپنے بندہ کے قلب میں متولی اور منکفل ہو جائیگا اور جب وہ متولی ہوگا تو اس پر سایہ رحمت کریگا۔ قلب میں نور چکنے لگے گا۔ سینہ کھل جائے گا اور سر پر ملکوت اُسی ظاہر ہوگا۔ قلب کے لگے سے حجاب دور ہو جائیگا اور آلہ تہ کے حجاب ہیں روشن ہو جائیں گے انبیاء اور اولیاء کے دل پر جو عداہ سرار منکشف ہو جاتے ہیں اور دلوں پر نور پھیل جاتا ہے وہ تعلیم اور نوشت و خواند کتب نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں زہد کرنے اور علاق سے منقطع ہونے اور علاق و دنیا سے فارغ البال ہونے اور اپنی تمام ہمت متوجہ الی اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔ فقط

یہ تقریر جو ہمارے بزرگ اور واجب الاحترام امام نے الہام کی بابت کی ہے۔ ابھی ہم اس پر کچھ اپنی رائے نہیں دیتے اور چند علماء کا قول بابت الہام کے نقل کرتے ہیں پھر بالتفصیل اس پر اپنی رائے ظاہر کریں گے + علامہ رنضہ حسینی نے تلخیص لہر و شرح قاموس میں لکھا ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو بطور فیض کے دل میں ڈالا جائے اور اللہ اور ملا اعلیٰ کی طرف سے مختص ہو۔ الہام کے معنی کسی چیز کے دل میں پڑنے کے بھی کہے گئے ہیں جس دل میں طمانیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بند کو الہام سے مختص کرتا ہے اس کی عربی یہ ہے والالہام ما یلقہ فی الروح بطریق فیض و یختص بما صرح بہ اللہ والملا اعلیٰ و یقال ایقاع شعاً فی القلوب بلیطہن لہ الصدر یختص اللہ بہ بعض اصفیاءہ +

واحدی کا قول ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو اللہ کسی بندہ کے دل میں کوئی چیز ڈال دے + حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ شرح صدر کے قانون تجویز کرنے میں اصحاب طریقت کے مختلف قول ہیں مگر خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ جو طریقہ سلوک مجھے عطا ہوا ہے وہ طریقوں کا قریب ترین طریقہ ہے انکی عربی عبارت یہ ہے افتراق اصحاب الطریق فی قننن قانون شہج الصدر اعلیٰ اقول شتی اما انا فلم یمنی اللہ سبحان انی اعطیتک طریقاً من السلوک هو اقرب الی الطریق و اوثقہا + شاہ صاحب محدث ایک مقام پر اعمال طوی و تنزیہ کو اکبر روحانیات کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ الہام ہوا کہ جو کوئی اصول کو جو میں نے بیان کئے ہیں جان لیگا وہ عالموں کی دعوت کرنے کی تمام باتوں کو جان لے گا +

ہمارے شاہ صاحب نے ایک اور عجیب و غریب الہام اپنا تحریر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے ”بسم در دادند کہ این تقریر را بموم برساں کراں فقیر السنہ شتی دار دیک سان ولی اللہ بن جہد لریم ہت و دیگرے انسان

ویدگیرے نامی ویدگیرے جسم ویدگیرے جوہر ولسان آخرت و باعتبار آن لسان ہم جرم ہم تجرم ہم
فرس ہم فیل و ہم غنم۔ تعلیم اسامی آدم رامن بودم و آنچہ بر نوح طوفان شد و سبب نصرت او شمع بودیم
و آنچہ برابر ہم گناہ گشت من بودم۔ توریت موسیٰ من بودم۔ احیاء علیٰ رامن بودم۔ قرآن مصطفیٰ
من بودم۔ والحمد للہ رب العالمین *

ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں: ”میں نے روح کی اور بارہ تینالی کو تشریف
کی طرف جو غیب کے پردوں سمجھی اُدھر ہے توجہ کی بجائے اُس کے حضور سے عجیب خطاب کیا گیا مجھ سے
کہا گیا انسان کو واجب ہے کہ حضور میں اس کی توجہ اور تہنشق لوگوں کی توجہ اور تہنشق کے
مانند ہو میں سمجھا کر یہ اشارہ اجتہاد کی حقیقت کی طرف ہے۔“ فقط

اس تمام بحث اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الہام کیا چیز ہے اور آیا وہ خاص مسلمانوں ہی
سے تعلق رکھتا ہے یا غیر اسلام کو بھی ہو سکتا ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس مشکل مسئلہ کو ایک حد
سلیجہانے کی کوشش کرتے ہیں خالیہ میں توفیق دے اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہوں *

الہام کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسا خیال دیں گندے حیل کا اُس سے پہلے کبھی شان و گمان بھی نہ ہوا
اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان خواہ وہ کسی نہایت ملت کا ہو ایسا نہیں ہو جس کے
ولہرے پیسے ایسے خیالات گزرتے ہوں جن کا اُس سے پہلے وہم و گمان بھی نہ ہوا اور اُس کے خیالات یا الہام ہمیشہ
اُس سے دست و گریبان نہ ہوتے ہیں۔ انسان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسکی قوت
متخیلہ ہر وقت اُس کے آگے نئے نئے اور اعجوبہ علم بنا کے کھڑے کر دیتی ہے لیکن یہ عجوبہ عالم خاص اُس کے
مذاق سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک مصور کو ہمیشہ تصویریں کے متعلق الہام ہوگا اور ایک بادشاہ کا
الہام ہمیشہ امور سلطنت اور ملک کی سے تعلق رکھیگا۔ اسی طرح ایک صوفی کا الہام ربانی مباح کی
ترقی اور تنزل پر موقوف ہو۔ دماغ یا ضمیر انسانی انسان کی رہنمائی اُسی پر کرے گا جیسے چل رہا ہے۔ ایک خستہ جگر
عاشق کے محروغ قلب پر جو الہام ہوگا اُسکی یہی مفہوم پیدا ہوگا کہ اسکا معشوق کھانا وقت آگے اُس سے
لمبا بیگا اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ الہام خواہ صوفی کا الہام ہو یا مصور کا یا بادشاہ کا یا خستہ جگر کا
دوسرے شخص کے مطلب کا نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ جسے الہام ہوا ہو اُس کی تسکین ہو جائے یا بالفاظ دیگر
اُسے قلب مطمئنہ حاصل ہو جائے کسی ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا جس کی طرف کسی ذہن میں گیا تھا یہ حکم

رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور رازدارانہ قوت کی وجہ سے اُسے تحریک ہوئی۔ پس یہ خیال اُس کے لئے ایک کافی سرمایہ سائیس و راحت کا پیدا کر دیتا ہے ہمارے واجب الامتزام غزالی کا یہ تحریر فرما مالک دنیاوی سے قطع تعلق کر کے بعد جب صغیر انسانی خدا کا واحد کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار اُس پر کھلتے ہیں اور وہ وہ حجاب جو عباد و معبود کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور ربانی مدارج پر پہنچنے کا فائدہ سوا اُس نفس کے اور کسے پہنچ سکتا ہے یہ ایسی بات ہے جو صریح قوانین قدرت اور نشاے بارئیت الہی کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی جی نہیں بچا۔ ہمارے مادی برحق حضور انور احمد مصطفیٰ علیہ السلام باوجود ختم سل مغز انبیاء ہونیکے بھی امور دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی لمحہ آپکا ایسا نہ ہوتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی بہتری اور نفع کی تدبیر نہ سوچی ہوں گے کہ بے گھر آپ ہوئے کفار مکہ نے نہایت نا انصافیت اور سنگ دلی سے جلا وطن آپ کو کیا فحشمت اطیائاں آپ سے لڑے سفاتیں آپ نے شاہن مشرکین کے پاس بھیجیں۔ لاکھوں فصایح شست و برخاست اور تمدن اسلامی کے بارے میں آپ نے فرمائیں جو کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی اسی آبادی کا طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے اگر آپ کسی گوشہ میں بیٹھ جاتے اور مجاہدے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام بھی نہ جانتا اور ایک پیشانی بھی ایسی نہ ملتی جو خدا و احد کے حضور جھکتی دکھائی دیتی۔ صرف یہ بیکھنا چاہیے کہ ہاری پیدائش کی غایت کیا ہے؟ اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ سامان کریں ملا اعلیٰ میں جا ملیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نکریں اُس کی مخلوق سے اُس طرح بھاگیں جیسے کوئی بری چیز سے بھاگتا ہے اور ذرا بھی اُس کی مدد نہ کریں۔

ہم صرف الہام کو تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ ایسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم کہ جب تخیل نے شجاعت عرب کو اُجھارا تو چشم زدن میں زمانہ کی ہوا بگئی ہر کام کرنے والے کا الہام تخیل گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شریف ہے حضرت امام بخاریؒ کا الہام جو انہیں احادیث جمع کرنے کا ہوا صوفی کے اُس الہام سے بہتر ہے جو اُسے ملا اعلیٰ میں شامل ہونیکا ہوتا ہے ہم نے مانا اور تسلیم کیا کہ صوفی کو ربانی مدارج میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا مگر مخلوق خدا اور خدا کا اُس کا کیا

ویدگیرے نامی ویدگیرے جیم ویدگیرے جوہر ولسان آخرت و باعتبار آن لسان ہم حجر ہم حجر ہم
 فرس و ہم فیل و ہم غنم۔ تعلیم اسما و آدم راس بودم و آنچہ بر نوح طوفان شد و سبب نصرت او شمع بودیم
 و آنچہ بر ابرہہم گناہ گشت من بودم۔ توریت موسیٰ من بودم۔ احیاء عیسیٰ راس بودم۔ قرآن مصطفیٰ
 من بودم۔ والحمد للہ رب العالمین

ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں: "میں نے روح کی اور بارہ تعالیٰ کو تشریف
 کی طرف جو غیب کے پردوں سمجھی اُدھر ہے توجہ کی بجائے اُس کے حضور سے عجیب خطاب کیا گیا مجھ سے
 کہا گیا انسان کو واجب ہے کہ حضور میں اُس کی توجہ اور تہنشق لوگوں کی توجہ اور تہنشق کے
 مانند ہو میں سمجھا کہ یہ اشارہ اجتہاد کی حقیقت کی طرف ہے۔" فقط

اس تمام بحث اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الہام کیا چیز ہے اور آیا وہ خاص مسلمانوں ہی
 سے تعلق رکھتا ہے یا غیر اسلام کو بھی ہو سکتا ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس مشکل مسئلہ کو ایک حد
 سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں خدا میں توفیق دے اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہوں

الہام کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسا خیال دیں گندے حیران اُس سے پہلے کبھی شان و گمان بھی نہ ہوا
 اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان خواہ وہ کسی نہایت ملت کا ہو ایسا نہیں ہو جس کے
 دل پر بے نیلے ایسے خیالات گزرتے ہوں جیسا اُسے پہلے وہم و گمان بھی نہ ہوا اور اُس کے خیالات یا الہام ہمیشہ
 اُس سے دست و گریبان نہ ہوتے ہیں۔ انسان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسکی قوت
 متخیلہ ہر وقت اُس کے آگے نئے نئے اور اعجاز و علم بنا کے کھڑے کر دیتی ہے لیکن یہ عجیب عالم خاص اُس کے
 مذاق سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک مصور کو ہمیشہ تصویر پیر کے متعلق الہام ہوگا اور ایک بادشاہ کا
 الہام ہمیشہ امور سلطنت اور ملک گیر سے تعلق رکھیگا۔ اس طرح ایک صوفی کا الہام ربانی مدارج کی
 ترقی اور تنزل پر موقوف ہو۔ دماغ یا ضمیر انسانی انسان کی رہنمائی اُسی پر کرے گا جیسے چل رہا ہے۔ ایک خستہ جگر
 عاشق کے محروغ قلب پر جو الہام ہوگا اُسکی بھی مفہوم پیدا ہوگا کہ اسکا معشوق کس وقت آئے گا اُس سے
 لمبا بیگا اس سے اتنا معلوم ہوتا ہوگا کہ الہام خواہ صوفی کا الہام ہو یا مصور کا یا بادشاہ کا یا خستہ جگر عاشق کا
 دوسرے شخص کے مطلب کا نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہے کہ جسے الہام ہوا ہو اُس کی تسکین ہو جائے یا بالفاظ دیگر
 اُسے قلب مطمئنہ حاصل ہو جائے کسی ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا جس کی طرف کبھی ذہن نہ گیا تھا یہ حکم

رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور رازدارانہ قوت کی وجہ سے اُسے تحریک ہوئی۔ پس یہ خیال اُس کے لئے ایک کافی سرمایہ آسائش و راحت کا پیدا کر دیتا ہے ہمارے واجب الاحترام امام غزالی کا یہ تحریر فرما ماکہ دنیاوی مسائل سے قطع تعلق کر کے بعد جب ضمیر انسانی خدا کا خاص کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار اُس پر کھلباتے ہیں اور وہ وہ حجاب جو عجب اور معجزہ کے درمیان ہے اُٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور ربانی مدارج پر پہنچنے کا قایده سوا اُس نفس کے اور کسے پہنچ سکتا ہے یا ایسی بات ہے جو صریح قوانین قدرت اور نشاے بارئہ تعالیٰ کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی تعلق نہیں بچا۔ ہمارے مادی برحق حضور انور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ختم سل مغز انبیاء ہونیکے بھی امور دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی لہ لپکا ایسا نہ ہوتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی بہتری اور فلاح کی تدبیر نہ سوچی ہوں گے۔ بے گھر آپ ہوئے کفار مکہ نے نہایت نا انسانیت اور سنگ دلی سے جلا وطن آپ کو کیا مختلف لطایف آپ سے لڑے سفاتیں آپ نے شاہان شرکین کے پاس بھیجیں۔ لاکھوں نصایح شست و برخاست اور تمدن اسلامی کے بارے میں آپ نے فرمائیں جو کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں

جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی اُلم آبادی کلمہ طیبہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے اگر آپ کسی گوشہ نشین بیٹھ جاتے اور مجاہدے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام بھی بچا نہ جاتا اور ایک پیشانی بھی ایسی نہ ملتی جو خدا و احد کے حضور جھکتی دکھائی دیتی۔ صرف یہ بکھنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کی غایت کیا ہے؟ اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ سامان کریں ملا اعلیٰ میں جا لیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نکریں اُس کی مخلوق سے اُس طرح بھاگیں جیسے کوئی بری چیز سے بھاگتا ہے اور خدا بھی اُس کی مدد نہ کریں ÷

ہم صرف الہام کو تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ ایسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم کہ جب تخیل نے شجاعان عرب کو اُبھارا ہے تو چشم زدن میں زمانہ کی ہوا بے لگتی ہے کام کرنے والے کا الہام تخیل گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شریف ہے حضرت امام بخاریؒ کا الہام جو انہیں احادیث جمع کرنے کا ہوا صوفی کے اُس الہام سے بہتر ہے جو اُسے ملا اعلیٰ میں شامل ہونیکا ہوتا ہے ہم نے مانا اور تسلیم کیا کہ صوفی کو ربانی مدارج میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا مگر مخلوق خدا اہل دین خدا کا اُس سے کیا

فائدہ ہوا اس کی مثال تو بالکل اُس شخص کی جو جسے تمام عمر دنیا میں تاکے دولت کمائی اپنے لئے ہزاروں
 لاکھوں روپیہ صرف کیا مگر ایک پریکٹیکل بھی کسی کو اُس سے فائدہ نہیں ہوا اُسکا دنیا میں ہونا نہ تو نیکو سامان
 ہر ہم اُس الہام کی قدر کرتے ہیں جو حضرت فاروق اعظم کو فتح ممالک اور شاعت اسلام کا ہوا تھا جس سے
 آج ہندوستان جیسے دور دراز ملک میں مہمانت جاتی رہتے کے بعد بھی اسلام دکھائی دیتا ہے ہم صوفیوں
 کی دل سے توقیر کرتے ہیں ہیں اُن کی مذکرانہ طبیعت میں خستہ سلفی مہم کوئی کارنگ معلوم ہوتا ہے ہیں اُن کا
 قلب مطمئن دیکھ کے حد سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے مگر جو گہری بات دینی کی ہر وہ یہ ہر کہ اُن کا الہام
 جب مولا اعلیٰ میں جا ملیں دین خدا اور مخلوق خدا کو کیا فائدہ دے سکتا ہے کس حدیثی کے الہام نے
 جب وہ ملا اعلیٰ میں جا ملا اسلام کی نازک حالت میں مدد کی ہے؟ اندلس برباد ہو گیا۔ بغداد
 ہلا کو خان کی تلوار سے خون میں نہا گیا۔ ہندوستان ہاتھ سے نکل گیا مگر کوئی صوفی ایسا نہوا جو کچھ
 بھی ہو کر سکے۔ صوفی اور اُن کا الہام صرف اسی قدر تعظیم کے لائق ہے جیسے ایک دولت مند کی دنیا میں خواہ
 خواہ تعظیم کیجاتی ہے۔ اگرچہ تعظیم کرنے والوں کو درحقیقت اُس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا +
 اب یہ بات کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے نہایت صحیح ہے خدا تعالیٰ کی اپنے
 بندہ سے باتیں کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اُس کے عام کام جن میں صلاح و فلاح دین و دنیا مضمون ہر برابر اُس کے
 خیالات کے مطابق ہے چپے نتیجہ بخش ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خود روح تقدس مدد کرتی ہے اور
 ایسی حالت میں جو کچھ خیالات اُس کے ضمیر میں پیدا ہوتے ہیں وہ محض بتائید روح القدس پیدا ہوتے
 ہیں چونکہ روح القدس کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے اُن خیالات کو خدا کی طرف سے
 سمجھنا غلطی نہیں ہے تو بھی ہم اُن کی عجیب غریب حالتوں سے انکار نہیں کرتے جسکا بیان ہم تفصیل
 صوفیوں کی کتابوں میں ملا ہے اور جن کا مختصر اشارہ حضرت امام غزالی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
 محدث دہلوی نے کیا ہے آخر الذکر کا فضل ہے جو یہ لکھا ہے کہ میں سب کچھ تھا میں ہی قرآن تھا اور میں ہی
 تورات تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کو بظاہر ناممکن الوقوع ہوں مگر غور کرنے کے بعد معلوم ہو جائیگا کہ
 دل میں ایسی باتوں کا ظہور ہونا علوئے روحانیت کی دلیل ہے اور ہر کو اُن الفاظ پر بھی تعجب نہ کرنا
 چاہیے۔ انسان کی اصلی حقیقت سے کہ فطرت نے اُس میں کیا کیا جو ہر پوشیدہ کئے ہیں ہنوز کوئی وقفہ
 نہیں ہوا ہے نہ علوم قدیمہ سے اسکا پتہ لگ سکا نہ علوم جدیدہ اُن جوہروں کے پتہ لگانے میں کامیابی حاصل

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے جنتیوں کے کپڑوں کا حال بیان فرمائیے۔ آپ نے سکوت کیا (نسائی بروایت عبد اللہ بن عمرؓ) اور اُس پر بعض لوگ ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں ہنستے ہو کیا اس سے ہنستے ہو جو شخص نہیں جانتا وہ جانتے والے سے دریافت کرتا ہے پھر فرمایا اُن کو لباس جنت کے میوؤں میں سے نکلا کر ننگے اُسے آپ نے دوبار فرمایا +

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا (بخاری و مسلم) اول گروہ جو جنت میں جائے گا اُن کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی سی ہوں گی وہ نہ جنت میں تھوکیں گے نہ چھینکیں گے جائے ضرور جائیں گے۔ اُن کے برتن اور کنگھیاں چاندی سونے کے ہونگے پیسے میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کے لئے دو دو بیبیاں ہوں گی۔ جنکی پٹیلیوں کا گودا گوشت میں سے حسن و لطافت کے باعث صاف دکھائی دے گا۔ نہ آپس میں اختلاف رہیگا نہ دلوں میں بغض بلکہ ایک دل ہو کے صبح و شام خدا تعالیٰ کی تسبیح کرینگے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ترمذی بروایت ابو سعید) جنتیوں کے تاج ایسے ہوں گے کہ اُن میں سے اعلیٰ موتی کی چمک پورے لے کے پھیم تک مشن کر دے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (بخاری و مسلم دونوں نے بروایت ابو موسیٰ اشعری) اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جنتیوں کا خیمہ چمک میں سے خالی ہوگا اور اُس کی اونچائی تیرہ کوس ہوگی۔ اور اُس کے ہر گوشہ میں مومن کی گھروالی ہوگی جسے دوسری بیبیاں نہ دیکھیں گی +

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (بخاری) کہ خیمہ مجوف موتی کا ہے اُس کا طول و عرض ایک فرسخ کا اور اُس کے چار ہزار دروازے سونے کے ہونگے +

تو بان مولے کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ علماء یہودی میں سے ایک عالم حاضر حضور انور ہوا۔ اُس نے چند سوال کئے یہاں تک کہ یہ بھی دریافت کیا کہ پھر اطرہ پر لوگوں میں سے اول کون شخص اترے گا آپ نے فرمایا فقرائے مہاجرین۔ ایک یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں سجدہ کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا پھلی کے جگر کے کیاب اُس نے عرض کیا اس کے بعد اُن کی غذا کیا ہوگی آپ نے فرمایا جنت کا بیل جو اُس کے کنارے پر کھاتا پھرتا ہے وہ اُن کے لئے افیاق کیا کہ پانی کہاں سے پئیں گے آپ نے ارشاد کیا چشمہ سلجیل سے اُس نے کہا

آپ سچ فرماتے ہیں +

ذہب بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (لسانی و کبیر) اور عرض کیا اے ابوالقاسم کبا جنت کے لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے اور یہ بھی اُس نے کہا اگر آپ مجھ سے اس امر کا اعتقاد کریں گے تو میں اعتراض کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جنتیوں میں ایک ایک کو سو سو مردوں کی طاقت کمانے اور پیئے اور عیش کرنے کی عطا ہوگی۔ یہودی نے کہا جو شخص کھائے پیئے گا اُسے جائے ضرور جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا جائے ضرور جانے کے عوض یہ ہوگا کہ اُن کے جسموں سے مشک کی خوشبو کا پسینہ بہیگا اور پیٹ صاف ہو جائے گا +

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی تو پرند کو دیکھ کے خواہش کر لیا وہ فوراً تیرے سامنے فرح ہو کے بھٹ جائے گا +

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ پرند مثل بختی اونٹ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اُن سے خوب زیادہ وہ ہے جو اُن کو کھائیں گے اور تولے ابوبکر اُن لوگوں میں سے ہے جو اُن کو کھائیں گے اور حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لئے ستر پیالوں کا دور جاری رہے گا ہر ایک پیالہ میں نئی قیم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا +

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو ایک شراب چاندی کے رنگ کی سی ملیگی اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ اگر کوئی شخص دنیا داروں میں سے اُس میں اپنا ہاتھ ڈالے اور باہر نکال لے تو اس قدر خوشبو ہو کہ کوئی جاندار ایسا باقی نہ رہے جس کو اُس کی خوشبو نہ پہونچے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُن کی صورتیں پردوں میں آئینہ سے بھی صاف نظر آئیں گی اور اُن کے زیور کا ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک روشن کر دیگا اور اُن پر وہ ستر کپڑے ہونگے جن سے آدمی کی نظر پار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اُن کی پنڈلیوں کا مغز اُن کے اندر سے معلوم ہوگا +

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ شب معراج میں جنت کے ایک مقام پر پہنچاؤں موتیوں۔ زبرجد اور بل سرف کے خیمے ایسا درخت ہے اُن عورتوں

نے جو ان خیموں میں تھیں مجھ سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے جبریلؑ سے دریافت کیا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہے جبریلؑ علیہ السلام نے کہا یہ عورتیں خیموں میں پر وہ نشین ہیں انہوں نے اپنے پروردگار سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ چنانچہ انہیں اجازت مرحمت ہوئی۔ پس وہ کہنے لگیں ہم راضی ہیں ناراض نہوں گی ہم مقیم ہیں کبھی سفر نہ کریں گی +
اور حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام باکرہ عورتوں کی بکارت دور

کرنے کا ہوگا

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت والے جماع بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو اہل جنت میں سے اتنی اتنی قوت بلنگی کہ تم میں سے وہ ستر مردوں سے زیادہ ہوگی +

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ کا وہ شخص ہوگا کہ اُسکے ساتھ ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پانچ عورتوں چار ہزار باکرہ عورتوں اٹھ ہزار مرد و سیدہ عورتوں سے نکاح کرے اور ان میں سے ہر ایک سے اتنا معانقہ کرے جتنا دنیا میں جیا ہوگا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جہاں بجز مرد و عورت کے حسن کے اور کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ پس جب کوئی شخص کسی حسینہ و عورت کی خواہش کرے گا تو وہ اُس

بازار میں جائیگا جہاں بڑی آنکھوں والی حوریں جمع ہیں وہ اتنی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ کسی نے نہ سنی ہوگی اور وہ آواز یہ ہے ہم دائم قائم ہیں ہم کبھی فنا نہ ہونگے۔ ہم صاحب نعمت میں محتاج نہ ہونگے۔ ہم خوش ہیں

کبھی فنا نہ ہونگے مبارک ہو وہ شخص جو ہمارا ہوا اور ہم اُس کے ہوں +
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوریں جنت میں گاتی ہیں

اور کہتی ہیں ہم خوبصورت لونڈیاں ہیں اور کریم مردوں کے لئے ہم محفوظ ہیں +
یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جنت میں راگنی ہوگی +

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے اُس کے پائیں بیٹھ کے وہ حوریں گیت گاتی ہیں جس گیت کو انسان اور جن سنتے

۱۲

میں امد و گیت مزمار شیطان یعنی شر نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کی حمد و تقدس کا حال ہوتا ہے +
 حضرت مسلم بن زید روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا سنو
 کوئی ہے کہ جنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں بخدا کے کعبہ ایک نور ہے تباہاں اور ایک گلدستہ ہے
 سرسبز اور خوشنما مضبوط مضبوط محل بنے ہوئے ہیں۔ نہریں جاری ہیں درختوں میں پکے میوے لگے
 ہوئے خوبصورت صاحب جمال بی بیان۔ خوشی اور نعمت کا دائمی قیام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم ہیں
 اس کی تیاری کرنے والے یا رسول اللہ اپنے فرمایا کہ ہوا نشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر اپنے جہاد کا حکم دیا +
 ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا
 کہ وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے فرمایا اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو یا قوت سرخ کا گھوڑا تجھے ملے گا کہ جنت میں
 جہان تو چاہے تجھے لئے اڑتا پھرے گا +

ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ
 بندہ خدا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جس چیز کو تیرا نفس چاہے گا وہ تجھے ملے گی +
 حضرت سیدہ خدری کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی کا دل
 چاہیگا تو اس کی اولاد ہوگی۔ اور اس کا حل وضع اور جوانی ایک ہی ساعت میں ہو جائے گی +
 آنحضرت نے فرمایا ہے اہل جنت میں ٹھیر جائینگے تو بھائی بھائیوں کے شتاق ہونگے پس ایک کا
 تحت دوسرے کے پاس جائیگا اور ملاقات کرینگے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھی ایک کہیگا بھائی
 تجھے یاد ہے کہ ہم نے فلاں روز فلاں مجلس میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
 کرم سے ہمیں بخش دیا +

آنحضرت نے فرمایا ہر جنت والے بے ریش ہروت۔ چاق و چیت۔ سرمہ لگائی ہوئی قینیں
 کی عمر کے حضرت آدم کی پیدائش پر ہونگے۔ اُن کا قد ساٹھ ہاتھ کا اور عرض سات ہاتھ کا ہوگا +
 اپنے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ادنیٰ وہ ہوگا جس کے پاس اسی ہزار خادم اور بہتر بی بیاں ہوں گی +
 اور اس کے لئے ایک خیمہ زبرجد اور موتیوں کا تابشا کھڑا کیا جائے گا کہ وہ حبابیہ اور صنعا کے
 بیچ میں آجائے گا اُن کے سر پہ تلخ ہونگے اداؤں میں ادنے اور جہ کا موتی پورب سے پچھتم تک روشن
 کر دے گا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا تو اُس کے انار اتنے بڑے بڑے ہیں جیسا پالان کسا ہوا اونٹ اُس کے پرند مثل نیچی اونٹ کے بڑے ہیں اسی میں ایک لونڈی کو دیکھا وہ اُس سے میں نے دریافت کیا کہ تو کس کی ہے تو اُس نے کہا زید بن حارثہ کی۔ جو حیر جنت میں نظر پڑی وہ وہ ایسی ہی تھی کہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے دل پر اُس کا خطرہ گزرا + حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ یول جنت بولی۔ قد افلم المؤمنون یضی ایان والوں کی بن پٹی +

حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ڈول جیسے ہیں اس کی نہیں اُس پانی کی میں جو نہیں سڑتا اور وہ نہریں دودھ کی ہیں جن کا مزا نہیں بدلتا اور نہریں صاف شہد کی ہیں جو آدمیوں نے صاف نہیں کیا اور نہریں ایسی شراب کی ہیں جو پینے والوں کو مزادیں دینے سے اُس کا سرور جا نہ سہیں گرائی ہو۔ پھلوں کا حال سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا اُن کی خوشبو پانویں کی راہ سے آتی ہے۔ جنت والوں کو جنت میں تیز اور سبک رو گھوڑے اور تیز قدم اونٹ ملیں گے جن کی کاٹھیاں باگیں اور زینیں یا قوت کے ہونگے وہ لوگ جنت میں سیر کریں گے اور اُن کی بی بیاں حوریں ہونگی جیسے پٹا ہوا سوتی۔ یعنی نظروں سے دست مالی کے آسیب محفوظ اور وہ حوریں اپنی دونوں انگلیوں میں ستر لباس پکڑ کے پہنیں گی۔ فقط۔

یہ ہے جنت کی کیفیت جو ہم نے نہ صرف قرآن مجید میں سے بلکہ احادیث صحیحہ اور صحابہ اور علماء کے اقوال سے بیان کی۔ ایک عاقل منصف شخص اس سارے جنت کے بیان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہو کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے حکیمانہ اصول پر ہے اور حکیم مصلح کو ایسا ہی کہنا چاہئے تھا چارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن لوگوں میں مبعوث ہوئے تھے جنہیں شہد۔ دودھ۔ میوے اور خوبصورت عورتیں یا جواہرات کے مکان حد سے زیادہ عزیز تھے اور وہ اُن ہی چیزوں کو انتہائے شادمانی سمجھتے تھے اگر انہیں اُن کے خیال اُن کی طبیعت اُن کے مذاق کے موافق جنت کی نعمتوں کا حصہ دار نہ بنایا جاتا تو آج کفر و بدعت میں سارا جہان کا جہان گرفتار ہوتا اور کہیں نام کو بھی خدا پرستی نہ ہوتی۔ اُنہی مقدس انفاس کی مبارک کوششوں کا نتیجہ ہو کہ یہ دنیا خدائے برحق و واحد کے حضور پانچ وقت جھکتی ہے

اور خدا ہب باطلہ کی طرف سے خداے تعالیٰ کے ایک بڑے حصہ مخلوق کو پھیر رکھا ہے۔ سمجھنے اور زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ایک شخص نے آکے گھوڑا مانگا دوسرے نے اونٹ چونکر یہودی زیادہ کھانے والی قوم ہوتی ہے اُن میں سے ایک شخص نے کھانے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے گھوڑے والے کو گھوڑا اونٹ والے کو اونٹ اور کھانے کے دریافت کرنے والے کو بیل کی بشار دی۔ اب اگر آپ اُن سے یہی حکیمانہ مقولہ فرما دیتے کہ جنت میں وہ چیز ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں اُس کا خطرہ گذرا تو وہ لوگ کیا خاک سمجھتے اور کیونکر بکے مسلمان ہو کے دین خدا کی اشاعت کرتے۔ زبردستی اعتراض کرنا اور چیز ہے اور مقضایہ وقت دیکھنا دوسری بات ہے ۛ

سب سے زیادہ ہمیں عیسائیوں کے اعتراضات پر جو وہ مسلمانوں کی جنت پر کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے۔ یہ کہیں کہ عیسائیوں کی جنت کا بیان اس مبالغہ سے ہوا ہے کہ جس کا سر پیر ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اور اس کی ہم کوئی تاویل ہی نہیں کر سکتے برخلاف مسلمانوں کی جنت کے کہ اُس میں عقل سے کام لینے کی بڑی گنجائش ہے اور ایک عقل مند انسان سر زمین عرب کی حالت اور جزیرہ نما کی مریضوں کو دیکھ کے ہرگز یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ جو کچھ بیان کیا گیا جہائی لذتوں اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لئے تھا۔ العظمتہ اللہ۔ ہمارے نبی مصوم و برحق کا یہ ہرگز منشاء نہ تھا آپ نے عامہ خلافت کی صلاح کا بیڑا اٹھایا

انجیل میں کئی جگہ جنت کا ذکر آیا ہے۔ جہاں حضرت مسیح نے نہایت سیدھے سادے الفاظ میں فرمایا ہے کہ جنت میں خیمے ہونگے اور وہاں خداوند اپنی آیتوں سے تمہارے اُسویہ بنجھینگا۔ ان الفاظ سے حضرت مسیح کے حواریوں کو کچھ تسکین نہ ہوئی تو ناچار اپنے یہ فرمایا کہ جنت میں تم میرے دائیں بازو پر بیٹھ کے انگور کا شربت پیو گے یہ جملے بھی زیادہ تسکین بخش نہ ثابت ہوئے وجہ یہ کہ انگور کا شربت تنہا ہی نہیں بلکہ حضرت مسیح کے ساتھ ہر روز پیا کرتے تھے اور انہیں کوئی غیر معمولی بات نہ معلوم ہوتی تھی۔ غرض اس کشمکش کے عرصہ میں حضرت مسیح کی وفات ہو گئی اور خداوند تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تیری وفات ہوگی پورا ہو گیا۔ اب اُن کے حواری پریشان ہوئے کہ کیا کریں اور خود اپنی اور دوسروں کی آئندہ زندگی کی تسکین کے لئے یہ کونسی صورت نکالیں انیساریت کے بعد یوحنا نے چند باتیں بیان کیں جو اُس نے آسمان پر جا کے خود دیکھیں۔ ان بیان کو رکھا شفا یوحنا کہتے ہیں اور اسے انجیل مقدس کا ایک بڑا عنصر خیال کیا گیا ہے اور عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ

تھا اس لئے آپ بمقتضائے قانون قدرت ہر شخص کی سمجھ کے موافق گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص نے پیری کے درخت کی خوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ پیری کا درخت بھی جنت میں ہوگا۔ اُس نے پیری کے کانٹوں سے خوف ظاہر کیا آپ نے فرمایا خوف کیوں کرتا ہے ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں اُس زیر دست مصلح کی قوت سے آگاہ کرتی ہیں جو ہمارے نبی معصوم و برحق میں ودیعت کی گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے مادی یہ حق نے خلاف کیا اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کے یہ اقوال اذائد نفسانہ کے لئے تھے۔ ہزاروں اقوال موجود ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ علمائے اسلام نے اُس میں ہر میں کہ پہلا کو جیلا کے موافق جواب دیا جائے سچی تقلید کی ہے اور اپنی تقلید میں رد کا سیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے فخر دہلی شاہ عبدالعزیز صاحب ایک ہندو نے آکے کہا کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب دیدیں گے اور میرا طمینان ہو جائے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ شخص دہقان تھا اور اُس کی عقل بھی سوٹی تھی۔ اُس نے سوال کیا کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جواب دیا خدا مسلمان ہے۔ اُس نے وجہ مسلمانی دریافت کی۔ آپ نے فرمایا اگر خدا مسلمان نہ ہوتا اور ہندو ہوتا تو کانٹے کو کیوں فسخ کرنے دیتا۔ اس جواب سے اُس گنوار شخص کی تسکین ہو گئی اور وہ شاہ صاحب کے ماتھے پر مسلمان ہو گیا۔

اگر جو کچھ کہہ لیا گیا ہے الہام سے لکھا گیا ہے اور وہ اُسے منل علی سبج کے اند کی طرف۔ اور شہتہ سمجھیں اور اسی سیاق میں انہی کے ساتھ شامل کر رکھا ہو خیال نہ سکا۔ صفات یوحنا باب سے ہم عسائیوں کی خست کا تذکرہ انتخاب کرتے ہیں ادم سے اپنی آندو میں غیر ریختہ۔ انجیل لی بے ملی آندو میں نہ لکھیں گے جب ہمارے نائنین نہ سمجھیں۔ وہ ہوندا۔

اس کے بعد میں نے نگاہ کی تو دیکھا آسمان پر بہ ۱۰۰ کھلا ہے پہلی آواز میں نے سنی نہ سننے کی سی تھی جو مجھ سے خطاب کرتی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا اوپر آئیں بچے آج وہ باتیں دکھاؤں گا جو اس کے بعد ضروری ہوں گی۔ سنتے ہی میں روح میں جا ملا۔ میں نے ایک تخت دکھا ہوا دیکھا اور اُس پر مجھے ایک شخص بٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص مسک شہم اور عقیق کا سا تھا۔ اور ایک دھنک جو دیکھنے میں زرد کے مانند تھی۔ اُس تخت کے گرد پٹی ہوئی تھی اس تخت کے س پاس چوبیس تخت اور تھے ان تختوں پر بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے دیکھے۔ ان کے ستر پر سونے کے تاج تھے۔ انکی کی کرج اور آواز میں تخت سے نکلتی تھیں۔ اور ان کے سات چراغ تخت کے گے روشن تھے۔

کون شخص شاہ صاحب کے جواب پر اعتراض کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک ایسے گنوار کے مقابلہ میں تھا جو زیادہ عقل آرائی نہیں چاہتا تھا شاہ صاحب جیسا فاضل شخص خدا کی ذات پر ہزاروں باتیں بیان کر سکتا تھا مگر یہ اس کی اعلیٰ درجہ کی حکیمانہ حکمت عملی تھی کہ اُس نے مخاطب کے مذاق کے موافق جواب دیا اسی طرح دنیا میں جتنے عقلا گزرے ہیں اُن کا یہی طریقہ ہدایت رہا ہے اور ہمیں شک نہیں کہ اگر مخاطب کے عقل کے مطابق جواب نہ دیا جائے اور سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے تو وہ شخص عام طور پر دیوانہ گنا جائیگا۔ حضرت رسالتاً نے اس وحشی قوم کو خدا کے واحد کی پرستش کی طرف بلایا تھا جواب تک کسی سے مغلوب نہ ہوئی تھی۔ جس کی معاشرت میں تعداد ازواج اور اور شراب خوری و خل تھی جہاں سب سے اور نہریا اور یا کا نام تک نہ تھا۔ انہیں راہ راست پر لانا بڑا کٹھن کام تھا اور جب تک وہ باتیں جو انہیں مرغوب تھیں نہ بتائی جاتیں اور اُن کا ان ہی کے محاورہ کے مطابق تذکرہ نہ کیا جاتا وہ ہرگز راہ راست پر نہ آتے ۔

یہ جہنم خدا کی سات رو میں ہیں۔ اس وقت کے شیخ کا سمندر بلور کی طرح موجیں مار رہا تھا اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد چار ایسے جاندار تھے جن کے تمام جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ پہلا جاندار بیکر کی صورت تھا اور دوسرے جاندار کی شکل بچھڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا اور چوتھا جاندار مثل اڑتے عقاب کے تھا۔ اُن جانداروں کے چہرے چھ پر تھے اور چاروں طرف جسم کے ہر حصہ میں آنکھیں آنکھیں تھیں اور رات دن انہیں قدروں کہنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا اور وہ سب جاندار مل کے اُس کی جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو ابد الابد تک زندہ ہو نہ جی۔ عزت اور شہرہ گزاری کرتے ہیں۔ چوبیس بزرگ اُس کے آگے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑتے ہیں اور اُسے جواب تک زندہ ہے جدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنے تاج اُس کے آگے ڈال دیتے ہیں اسے خداوند تو ہی جلال و عزت اور قدر کے اریق ہے کیونکہ تو نے ہی ساری چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری مرضی سے ہیں اور پیدا ہوئی ہیں (باب ۵)

اور میں نے اُس کے دائیں ہاتھ میں جو تخت پر بیٹھا تھا ایک کتاب دی تھی جو اندر باہر لکھی ہوئی اور سات جہروں سے سر بہرہ تھی اور میں نے ایک زیر دست فرشتہ کو دیکھا جو بلند آواز سے یہ منادی کر رہا تھا کہ اس لائق کون ہے جو اس کتاب کو کھولے اور اُس کی ہر قورسے۔ کسی کا مقدور نہ ہو جائے آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کو نیچے

ان کل آیتوں سے صاف ظہر پر یہ پایا جاتا ہے کہ غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے یہاں تک کہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ انسان کی صورت بن کر بی بی مریم کے پاس آئے حالانکہ وہ نبی نہ تھیں۔ ہم ملاحظہ کی بحث میں یہ ثابت کر گئے ہیں کہ روح القدس یا حضرت جبرائیلؑ کی خصوصیت بنیاد کے لئے نہیں ہے بلکہ روح القدس یا حضرت جبرائیلؑ کی تائید ہر نیک بندہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ خیال کہ دنیا پر روح القدس یا جبرائیلؑ کا آنا بند ہو گیا محض غلط ہے۔ بغیر روح القدس کی تائید کے ایک لمحہ بھی انتظام دنیا اور نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا یہ عادت خداوندی ہے کہ اُس نے اپنے نیک بندوں سے روح القدس کی تائید کا فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مادی برحق حضور اللہ احمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک افراد کو نبی اسرائیل کے انبیاء سے بھی فضیلت دی ہے +

اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں جو وحی کا لفظ آیا ہے اُس کے کیا معنی ہیں اور ہم اخیر لفظ وحی کا ایک خاص مفہوم کیونکر سمجھیں اور اُس کی نسبت ہمارا کیا عقیدہ ہو +

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے خطاب کیا ہے کہ تو اسے یعنی موسیٰ کو دیر میں ڈال اور خوفِ مکرم اُسے رسول بنائینگے۔ ایسی نازک حالت جو حضرت موسیٰ کی ماں کی ہمتی اُسیں طرح طرح کے خیال لے لے لازمی تھے اُنہیں اپنی مصیبت زدہ حالت اور اپنے بچے کی ہلاکت کے خیال نے ضرور اس طرف رہنمائی کی ہوگی کہ وہ خدا سے دعا مانگیں اور ایسی دعا کا جو کچھ اثر اُن کے دل پر پیدا ہوگا وہ سوا اسکے ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ایسی نازک حالت میں بچا سکتا ہو۔ یہ خیال درحقیقت ایک القابہ جو ہمیشہ نیک بندوں کے دلیں کیا کرتا ہے اپنی تمام عظمتوں اور ہوشیاروں پر بھروسہ نہ کر کے ہر وقت اپنے کل کاموں کی باگ خدا کے ہاتھ میں دینے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے خالق کو تمام مطلق تسلیم کرتا ہو اور جانتا ہے کہ تمام اختیارات جزو کل اسی کو ہیں اسی خیال سے نیکانگیں ہوتی ہیں اور پھر اسی تسکین کو خداوند تعالیٰ وحی یا القایا الہام سے تعبیر کرتا ہے اسیں بھی اُس کا جلال اور الانوال قدرت کا نقشہ کھینچتا ہے اور یہی منشاء باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہر پہلو سے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار کرے تاکہ انسان ظاہری طاقتوں پر کسی قسم کا اعتقاد نہ کرے اور نا ہیچہ لوگوں کی طرح خدا کی کسی مخلوق کو اپنا معبود نہ بنائے +

اس میں شک نہیں کہ وحی اور القا اور الہام میں کچھ بھی فرق نہیں ہے مگر ماں ان کے مابین فرق نہیں ہے

اسی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی مصلوہ ہر حق کا مرتبہ وہ اعلیٰ ہو کہ کسی کو میسر نہیں ہو حضرت مریم کے پاس روح القدس کا آنا اور بشارت دینا صرف ایک عارضی وقت کے لئے تھا۔ اور ہمارے ہادیئے برحق کے پاس روح القدس کا شہ روز رہنا مداومت پر دلالت کرتا ہی اسکی سادہ اور عام فہم الفاظ میں بالکل یہی مثال ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا لفظ اُس حکمران پر بھی صادق آسکتا ہے جو ایک چھوٹے سے صوبے کا حکمران ہو اور اُس حکمران پر بھی اُسکا اطلاق ہو سکتا ہے جس کی عملداری بہت ہی وسیع ہو یا بادشاہ تو دونوں ہی ہیں مگر مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے +

ایک سلطانِ عظم ہر وقت اپنے ایک صاحبِ بات چیت اور مشورے میں سرگرم رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سپاہی سے بھی بات کر لیتا ہے۔ ہم کلام ہونے کی تو ایک ہی حالت ہوئی مگر کلام میں فرق ہے اسی طرح اُس وحی میں فرق ہے جو غیری کو بھی جاتی ہے اور اُس وحی میں فرق ہے جو نبی کو بھی جاتی ہے اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے +

وحی جس کے معنی ہم نے فطرت کے لکھے ہیں ایک ایسی چیز ہے جسکا ظہور ہر لمحہ دنیا بلکہ تمام کائنات میں ہوتا رہتا ہے۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابر کو وحی ہوتی ہے کہ توبرس اور وہ بیرس جانا ہے ہو ا کو وحی کجاتی ہے کہ تو چل وہ چلنے لگتی ہے۔ پانی کو وحی بھی جاتی ہے کہ توبر کے دریا میں جا مل اور وہ جا ملتا ہے درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو میوہ دے اور وہ میوہ دینے لگتا ہے۔ انتظام کی جن زنجیروں سے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کو جگڑا ہے ان زنجیروں کا نام جس طرح فطرت ہو سکتا ہے اُسی طرح وحی اُسی طرح القا اور اُسی طرح الہام اور اُسی طرح حکم خدا اگر غور سے دیکھا جائیگا تو معلوم ہوگا کہ یہ سب مترکف الفاظ ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم میں فرقہ برابر بھی فرق نہیں ہے +

خدا نے کائنات کو پیدا کیا اور اُسکے لئے قوانین بنائے جنہیں قوانین قدرت کہتے ہیں اور ایسے قوانین بنائے کہ جب تک کائنات کا وجود ہے وہ قوانین بدل نہیں سکتے۔ اُسے ہر امر میں ایک سبب کھا ہے اور اُسکے قوانین کا عام اصول یہ ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز حادث نہیں ہو سکتی اسلئے اسے شلیان ہے اور اُس ذات پاک وحدہ لاشریک کو سزاوار ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور اُدنے سے ادنے کام کی نسبت اپنے ساتھ کرے اور اسکی اس نسبت کرنے کی غایت بہت بڑی ہے کہ ہم انسان اسکی مخلوق کو خالق حقیقی نہ سمجھ لگے۔ اور ہوا پانی یا چاند و سورج کو اپنا معبود نہ بنائے حضرت

موسیٰ کا نہ ڈوبنا جب وہ شیر خوارگی کی حالت میں تھے اس نے اپنی طرف اسی لئے منسوب کیا ہے تاکہ کم عقل بانی میں کوئی ایسی قوت نہ تسلیم کر لیں جو حقیقی خالق کے لئے شایان ہو۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ اُسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف نہ کھایہ ساری باتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کام تو سب قوانین قدرت یا لوح محفوظ کے نوشتہ کے مطابق سوتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ ہر فعل کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے اور اس نسبت کرنے سے انسان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ وہ خالق اور غیر خالق میں تمیز کرنے لگا اور دراصل یہی مدعا ہے قوانین قدرت ہے +

اسکی لازوال قدرت کی ریشہ دوانی کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ کا تغیر و تبدل فنا طور پر شہادت دیتا ہے کہ خالق مطلق اپنی وحی کے ذریعہ سے یہ سب کام لیتا ہے۔ دنیا میں تبدیل ہیئت ہوتی رہتی ہے اور یہ تبدیل ہیئت وحی بغیر کبھی ممکن نہیں۔ درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو اپنے گل پتے گرا دی وہ گرا دیتا ہے پتوں کو وحی ہوتی ہے کہ تم خاک میں مل جاؤ وہ ٹھاتے ہیں پھر اُس خاک کو وحی ہوتی ہے کہ تو دوبارہ درختوں کو بار آوری کی طاقت دے اور پھر درختوں کو وحی ہوتی ہے کہ تمہیں خوراک پہنچ چکی۔ اب تم سبز اور پھل دو۔ چنانچہ وہ پتے اور پھل میتے ہیں +

ہر شے میں اس کا حکم موجود ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بغیر اُس کے حکم یعنی قوانین قدرت کے پتہ تک نہیں ہلتا۔ اور ہے کیونکہ وہاں تو عظیم کرہوں سے لگا کے ایک ایسے ذرہ تک جو خوردبین سے بے شکل نظر آتا ہے قوانین کی لڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور روز ازل یعنی ابتداء سے جو قاعدہ اُس کے لئے مقرر کر دیا ہے اُس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے اگر تجاوز کر جائیں تو یقیناً تمام کائنات کا انتظام دھم و بھم ہو جائے۔ جو بات ہوتی ہے انہی قوانین کے دائرے میں۔ اور جس عجیب سے عجیب چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اُن ہی قوانین کے دائرہ میں معمولی آنکھ جب عجیب حادثے دیکھتی ہے تو اُسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ظہور میں آیا مگر حائل ایسا سمجھ سکتا ہے کہ قوانین قدرت یا لوح محفوظ میں اتفاق کا لفظ بھی سر سے نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہیں اس کا علم ہے کہ کتاب فطرت کی الف تے کا بھی پورا علم ابھی تک نہیں ہے تو بھی اس یقین کرنے کی وجہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اُسی کے مطابق ہوتا ہے جو کتاب فطرت میں لکھا ہوا ہے +

ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسلام اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وحی کی خصوصیت و حقیقت انبیاء کیلئے

نہیں ہے ہاں اُسکے مابج میں فرق ہے جسے ہم واضح طور پر اوپر بیان کر چکے ہیں۔ وحی ہر شخص اور ہر چیز اور ہر جاندار اور ہر جان سے آگفتہ کو بھی ہوتی ہے مگر فرق ہے تو صرف مابج کا۔ ہمارے علماء اگر اہم نے ایسی وحی میں جو انبیاء کو ہوتی ہے اور ایسی وحی میں جو غیر انبیاء کو ہوتی ہے ناموں سے فرق بیان کیا ہے لیکن اُنکے جدا جدا نام رکھے ہیں اور اسکا مطلب یہی ہے کہ اصل چیز کو ایک سمجھ کے اُنکے صفات میں ہم فرق کر سکیں چنانچہ مشکوٰۃ کے باب مناقب میں یہ حدیث آئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فیمن قبلکم من الامم یجد ثوب فان یت فی امتواحد ذانہ عمر یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے پھر اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے اس حدیث سے حضرت عمر کا صاحب الہام یا صاحب وحی ثابت ہوتا ہے جو بات کہ اس حدیث میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصیت کیوں لگی تھی۔ جبکہ اوروں کا بھی قوانین قدرت کے مطابق صاحب وحی ہونا لازمی ہے سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکثر مقولے بالکل وحی سے مطابقت کھاتے تھے اور خاص خاص کام جو حضرت عمر سے سرزد ہوئے اور خاص معاملات میں آپ کی رائیں بالکل اُن احکام کے مطابق ہو جاتی تھیں جو بعد ازاں خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیا و محبت سے ایسا فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے جسے الہام ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے اگر غور کیا جائے تو صرف حضرت عمر ہی کی خصوصیت نہیں پیدا ہوتی کیونکہ ان الفاظ سے ایک طرح کی اعلیٰ درجہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ماں کہہ سکتی ہے کہ میری دستگیری کرنے میں میرے بیٹوں میں سے اگر کوئی ہے تو احمد ہے اسکے یہ معنی نہیں ہوئے کہ باقی ماندہ بیٹے اپنی سے کبھی کوئی سلوک ہی نہیں کرتے۔ سلوک تو ضرور کرتے ہیں ہاں صرف زیادتی اور کمی کا تفاوت ہے۔ چنانچہ یہ مذہب ہے کہ ہر صحابی اور ہر مسلمان صاحب الہام یعنی صاحب وہی ہے مگر ہاں الہام اور وحی کے مابج میں ضرور فرق ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں *

اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وحی صرف انبیاء ہی کیلئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور مقدس لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پانچویں قسم کو جب نبی پر نازل ہوتی ہے کبھی نفث فی الدرع بھی کہتے ہیں اور جب نبی کے سوا اور کسی مقدس کو ہوتی ہے تو اُسکو سکینہ کہتے ہیں *

چنانچہ حضرت رسالت کا ارشاد ہے مشکوٰۃ فی باب التوکل والقہر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفث فی روعی اور دوسرے دعوت کی شہادت یہ حدیث ہے مشکوٰۃ فی باب مناقب عمرؓ الثانی ان السکینۃ تنطق علیہا ان ہم یخیر سکیۃ عمرؓ کی زبان اور دل سے بولتی ہے *

ملاحظہ کی بحث میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ حضرت رسالت کو وحی القا ہوتی تھی اور کبھی روح القدس اپنے ظلی وجود سے آگے وحی القا کرتی تھی۔ مذکورہ صحیح حدیث سے اُسکا ثبوت ہو گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک روح القدس نے ڈالا میرے دل میں * اسلام نے اُن مسئلوں میں جن کو یہود و نصاریٰ نہیں سمجھتے تھے ایک بہت معقول فیصلہ کیا ہے اور یہ الزام جو مسلمانوں پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے کل مضامین یہودیوں یا نصاریوں سے لئے ہیں سراسر اتہام ہے۔ یہودی اور نصاریوں کو خواب میں بھی یہ باتیں نہ سوجھی تھیں جو ہلام لئے بتائیں وہ ایسے باریک مضامین کیونکر پیدا کرتے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ قوانین قدرت کیا چیز ہیں آیا انہیں کسے کہتے ہیں۔ مذہب کے یہ منہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اول سے اخیر تک بدیہی باتوں سے مخالفت کرے اور خداوند کریم کے اُن قوانین کو توڑے جو روزانہ سے معجز ہو چکے ہیں جبکہ کل نظام کائنات کا دار و مدار صرف انہی پر ہے مگر مذہب کی شان یہ ہے کہ اُسکے تمام اصول قوانین قدرت کے ہو یہو مطابق ہوں اور کبھی اُن کی مطابقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے *

علمائے کرام نے اپنے طور پر وحی کی جو کچھ تقسیم کی ہو وہ نہایت مناسب تقسیم ہے اگرچہ اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی۔ وحی کی نسبت یہ یقین کہ نبی غیر نبی تھے کہ مکھیتوں کو بھی ہوتی ہو بالکل یہ اصول قوانین قدرت کے مطابق ہے اگر قرآن مجید میں صرف انبیاء ہی پر وحی کی قید لگائی جاتی تو ہم سمجھتے کہ قدرت باری تعالیٰ خلاف ہے وحی کا عام ہونا انبیاء علیہم السلام کی بہترین مثال میں کوئی فرق نہیں آتا سکتا جبکہ تاریخ کا بین تفاوت موجود ہے۔ اسکی مثال بالکل یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے وزیر کے لگا کے چار روپے کے سائیں تک سب ملازم ہیں اور ملازمت کا اطلاق سب پر برابر ہوتا ہے مگر کیا وزیر کے رتبہ کو کوئی ادنیٰ شخص پہنچ سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی خیال نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی وحی میں اور ہمارے شافع روزِ محشر یعنی پیغمبر حق حضور الخیر البشر رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور کچھ بھی نسبت نہیں ہے ہمارے واجب التوقیر علماء بھی اس طرف گئے ہیں مگر انہوں نے وضاحت سے اس مسئلہ پر بحث نہیں کی۔ جتنے انبیاء کو وحی آئی وہ سب معنائی یعنی الفاظ خداوندی نہوتے تھے۔ بلکہ مفہوم ربانی تھا جسے انبیاء اپنی زبان میں بیان کرتے تھے۔ اور غز انبیاء قریشی بنی پر جو وحی نازل ہوئی اُسکے الفاظ اور اُسکا مفہوم سب بآنی تھا اور اس سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا ہمارے نبی معصوم خود ایک مجسم وحی تھے اور آپ میں ہر وقت ہر گھڑی اور ہر لمحہ صدا چلتے وحی کے ابلا کرتے تھے۔ آپ ہی کی ذات کو دنیا میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ کی ذات صدا و حیوں کی بازگشت تھی۔ آپ کا ہر نبی موفو اسے تھا ربانی و حیوں کا روح القدس جب آپ کی پاک زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی تھی۔ پھر آپ کو خاص طور پر وحی کے نازل ہونیکا انتظار کرنے کی فطرت کیوں تکلیف دیتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ پشت پدر سے نبی بنکے جدا ہوئے۔ آپ شکم مادر میں جب آئے ہیں تو نبی تھے آپ کا طہور جب دنیا میں ہوا ہے تو حالت نبوت میں۔ اگرچہ پہلو کے چاک ہونے اور آلائش کے نکاسنے کی روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتاب میں درج ہے مگر اسے تسلیم نہیں کرتے اور غیر احاد کے زمرہ میں رکھ کے اُسکی طرف سے توجہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے اہد قرآن جا بجا ہے ہماری تائید کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے روح القدس کی گودی میں آپ پاک اور معصوم تھے اور تمام وہ پاکیاں اور تقدس جو فطرت بخش سکتی تھی اول دن سے آپ کو مل چکی تھیں۔ پھر اسکی ضرورت ہی کیا کہ فرشتہ آتا آپ کا پہلو چاک کرتا اور آپ کے دلیں نور بھرتا۔ خدا جانتا ہے اس ذات اطہر و پاک کو اس امر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اسکی معصومیت کا مرتبہ اس قسم کی باتوں سے بہت اعلیٰ تھا۔ روح القدس وحی الہام۔ یہ سب اُس کے پاس خون میں آمیز ہو رہے تھے وہ کامل انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ اور اپنے کمال انسانی کو ظاہر کر کے ہماری آنکھوں سے چھپ گیا مگر اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ایسا ساتھ ہے کہ جان کندنی کی سخت ترین حالت میں اُس کا نام مبارک لے لینا ہم اپنی نجات کا باعث جانتے ہیں +

فطرت کی کتاب کو آنکھیں کھول کے دیکھو اور کچھ دیر اُسکا مطالعہ کرو تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک قوت جو عظیم الشان کہوں سے لگا کے ذرہ تک کو اپنی زنجیر میں باندھے ہوئے ہے ہم دریافت کرتے ہیں کہ فطرت کی جو قوت آفتاب کے کہے میں صبح ہوتی ہے آیا وہی ذرہ میں بھی حرف میں آتی ہے؟ اسکا جواب

آسانی ایک بچہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا آفتاب اور ذرہ میں ہے۔ جب فطرت کے عالم ہی میں دارج اور مراتب مقرر نہیں تو پھر ہمیں اعتراض کرنے اور نکتہ چینی کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ عالم فطرت کی سیر اپنے ناظر تفسیر کو تھوڑی دیر کے لئے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُسے فطرت کے آثار چٹھا معلوم ہو جائیں اور وہ سمجھ جائے کہ اس وحی میں جو غیر بنی پنازل ہوتی تھی اور اُس وحی میں جو قریشی بنی پنازل ہوتی تھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ عالم فطرت میں ذرہ سے لگا کے آفتاب تک اور قطرہ سے لگا کے سمندر تک دارج قائم ہیں اگرچہ وہ ایک ہی مخلوق کیوں نہ ہوں اور سب ایک ہی سلسلہ میں کیوں نہ ہوں اور سب میں ایک ہی زنجیر کیوں نہ پڑی ہو +

جب ہم اُن زنجیروں پر نظر کرتے ہیں جو ہمارے گرد ہیں تو ہم سرگردان نئی نئی صورتیں دیکھتے ہیں نئے نئے رنگ ملاحظہ کرتے ہیں اور ہماری نظر اُن امتیازیہ دارج پر پڑتی ہے جو فطرت نے اُنہیں دیے کئے ہیں اُن گونا گوں اشکال کا امتحان اُن کی بناوٹ کی جانچ اور ان کے استعمال کے طریقے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے دارج اور مراتب جس طرح گونا گوں ہیں اُسی طرح اُن کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو چیزیں ہمارے گرد ہیں اور ایسی گرد ہیں کہ اُٹھتے بیٹھتے ہیں اُس سے مغز نہیں یا الفاظ و گیکھاری زندگی کا بالکل دار و مدار اُن ہی پر ہے۔ مثلاً۔ جنگل۔ کھیت۔ پانی۔ طرح طرح کے لاکھوں جانور سب میں وحی یا حکم خدا یا الہام کا سلسلہ قائم ہے یا کل مخلوق اس وحی سے دم بھرتے پیدا نہیں ہو سکتی۔ سطح زمین کا ایک بہت بڑا حصہ سبز مچھلی گھاس سے فرش زمردین بن رہا ہے اُس پر سرسبز پودے اور لاکھوں قسم کے رنگارنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی کم عقل سے کم عقل بھی خیال کر سکتا ہے کہ بغیر قانون قدرت یا وحی یا الہام کے یہ اس صورت شکل سے ایک لمحہ بھی قائم رہ سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھ کے پہاڑوں کو دیکھو تاریک کانوں پر نظر کرو۔ عمیق غاروں میں نگاہ دوڑاؤ سنگ گلیخ چٹانوں کو ملاحظہ کرو تو تمہیں ایک ایسا تعجب خیز نظارہ دکھائی دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کہیں تو یہ چیزیں تمہیں ایک بیقاعدہ صورت میں دکھائی دیں گی جو پریشان اور دھڑلہ مچلی ہوئی ہیں اور کہیں تم ایسا باقاعدہ پاؤ گے کہ شہر ہونے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اخیر یہ اعظام کس چیز سے ہو رہا ہے اور کس زیر دست قوت نے اُنہیں اپنے زنجیر میں جکڑ کر رکھا ہے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ قانون قدرت یا حکم خدا یا وحی یا الہام نے +

ایک ناظر جس نے ان قدرتی چیزوں کو معمولی آنکھ سے دیکھا ہے وہ تو فوراً کہے اٹھیں گے کہ اس کا سلسلہ نامتناہی ہے اور ان کا شمار کرنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا ستاروں کا آسمان پیاریت کے ذریعوں کا سمندر کے کناروں پر مگر وہ ناظر جو قدرت کی کتاب تھوڑی بہت دیکھ چکا ہے وہ اُن کی طرز علیحدہ تقسیم تبادسے گا اور اُن کے مابین اور خاصیتوں میں صاف فرق پیدا کر کے دکھا دیگا کہ یہ کیا چیزیں ان کی ہستی کیا ہے۔ قدرت نے اُنہیں کیوں پیدا کیا ہے ان چیزوں کی حقیقت نہ پہچاننے نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور ہزاروں آدمی ان کی پرستش کرنے لگے مگر اسلام نے اُنہیں آدمی کا غیبت گزار اقرار دیا اور اُنہیں صرف یہی درجہ عنایت کیا کہ وہ انسان کے کام کی چیزیں ہیں قرآن تو یہی بیان جایا باشد و مد سے کرتا ہے مگر ہمارے واجب الاحترام حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس فطری معنوں کو جس عمدگی سے دو شعور میں ادا کیا ہے۔ اُسکی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-

ابرو باد مرہ خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکھ آری و بغفلت نخوری

ہم نہ بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری

اصل میں انسان کی زندگی اتنی تھوڑی کہ وہ بذات خود قدرت کی باریکیوں اور گوناگوں ودیعتوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ پھر بھی اُس نے اپنی محدود دماغی قابلیتوں سے بہت سی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگا لیا ہے اور اُنہیں اپنی زندگی کے لئے ایسا کارآمد ثابت کیا ہے کہ بغیر اُسکے چارہ ہی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ہر شے میں اُسکا جلوہ موجود ہے تو پھر یہ امر کب تکہ چینی کے قابل ہے کہ اُس نے شہد کی مکھیوں کے پاس وحی بھیجی۔ اس میں شک نہیں کہ جتنے کام ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ اپنی طرف نہیں منسوب کرتا ہے اگرچہ اُس نے اُن کے حدوث کے اسباب پیدا کر دیئے ہیں پھر بھی وہ خالق ہر کام کو اپنی طرف منسوب کرنے کا شایان ہے حضرت موسیٰؑ کی ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان پیدا ہو جانا یہ سننے رکھتا ہے کہ ہم نے اُس سے کہا کہ نہ تو غم کھانہ خوف کھا ہم سے یعنی تیرے بچے کو سپر بنائیگے۔ یہی کیفیت بی بی مریم کے ساتھ ہوئی۔ جب اُنہیں اس بات کا خون ہوا کہ اس طرح بچہ ہونے پر لوگ کیا خیال کریں گے تو فوراً خیالات نے اس امر کی طرف عود کیا کہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے بغیر اُس کی مرضی کے پتہ تک نہیں بتا۔ چونکہ وہی قادر و مطلق ہے جو چاہے کرے اس خیال نے اُنہیں تسکین دی امدادی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنی روح القدس

کو مریم کے پاس سمیٹا کہ وہ اُسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ علی قدر مراتب ذرہ سے لگا کے انسان تک کے ساتھ رہتی ہو چنانچہ حضرت مریم کے ساتھ بھی تھی اور اسی وجہ سے انہیں یہ قلب مطمئنہ حاصل ہوا جسے خدا نے اپنے طرز کلام میں آدھیا وحی کی جو کچھ حقیقت ہے وہ ہم بلکہ شریعت نے جس طرح اُسے مانا ہے وہ ہم ظاہر کر چکے ہمارے خیال میں صرف اسی قدر لکھنا کافی ہوگا اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی تاہم ابھی یہ دکھانا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے جو طریق محدثین اور مفسرین نے بیان کئے ہیں اُس کے کیا سبب ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہیں +

اول وحی یواسطہ جبرائیل

جبرائیل کے معنی خدا کے بندہ کے ہیں مگر زبان شریعت میں اُسے ناموس اکبر بھی کہتے ہیں محدثین نے بیان کیا ہے کہ ناموس اکبر یا روح القدس یا جبرائیل کئی صورت سے آنحضرت علیہ السلام کو پیغام پہنچاتے تھے کبھی تو جبرائیل کسی خاص شکل میں آکے وحی دیتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ اکثر وجہ کلیبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ کبھی اجنبی کی صعدت میں تشریف لایا کرتے تھے بخاری و مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل مسافرانہ صورت بن کے نہایت سفید لباس میں ظاہر ہوئے حضرت رسالت مآب کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھ گئے اور اسلام ادا یا ان کے معنی دریافت کرنے لگے آپ کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس اجنبی شخص کے سوال اور تصدیق سے بہت ہی تعجب ہوا جب وہ چلے گئے تو حضرت رسالت مآب نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں سلام اور ایمان کے معنی سکھانے آئے تھے +

ایک اور روایت ہے کہ جبیں حضرت جبرائیل کا دوروز نماز پڑھانا بیان ہوا ہے ایک روز اقل وقت اور دوسرے روز آخر وقت۔ اس روایت کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں لیکن ماحصل سکا یکساں ہے اس لئے ہم نے غیر ضروری سمجھ کر نقل نہیں کیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خبر احاد کو نہ ماننا اسلام میں کچھ خرابی نہیں پیدا کرتا مگر ہمیں

ہم ہر روایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہم تسلیم کرتے ہیں
 کہ جبریل طرہ طرح کی صورتوں میں وحی لے کے تشریف لاتے تھے نہ صرف وحی لے کے بلکہ معمولی باتیں
 سمجھانے کے لئے بھی آپ کا نزول ہوتا تھا مثلاً مسجد میں مع جوتیوں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جبریل
 نے فوراً مطلع کیا کہ آپ جوتی اتار ڈالئے کیچڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ فوراً جوتی اتار ڈالی۔ جب صحابہ نے
 سنا یہی میں آپ کی تقلید کی تو آپ نے سلام پھیکے فرمایا تم نے جوتیاں کیوں اتار ڈالیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا
 رسول اللہ آپ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا میری جوتی میں چونکہ کیچڑ لگی ہوئی تھی اس لئے جبرائیل مجھے آگاہ کیا۔
 میں نے جوتی اتار ڈالی۔ یہ ساری روایتیں جن کی تعداد صدائے گند کے ہزاروں تک پہنچتی ہے بالکل
 صحیح ہیں۔ ہر لمحہ ہر کام کے لئے خواہ وہ کتنا ہی اذیتناک کیوں نہ ہو حضرت جبریل کا آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ میں
 جبریل یا ناموس الکریم روح القدس کی آمیزش ہو گئی تھی اور آپ کی ذات مطہرہ و مقدسہ کی روح القدس
 لازم بن گئی تھی آپ کا روح القدس میں کامل استغراق بلکہ مجسم روح القدس ہو جانا یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ بعض
 وقت ایک نیا شخص آپ کو مجسم روح القدس معلوم ہوتی ہو اور آپ کی زبردست توجہ یا خیال کا صحابہ پر وہ
 اثر پڑتا ہو کہ وہ بھی اُسی آدمی کی صورت میں دیکھ لیتے ہوں مسمیٰ گویا اس درجہ یقین کی جو انہی کو حاصل تھا
 الفت بتے تے ہے۔ اور یہ علم کوئی برا نہیں ہے اگر اس سے کوئی برا کام نہ لیا جائے تو بہت سی مفید باتیں
 اس سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سلب مرض یا سانی ہو سکتا ہے۔ بغیر دیکھے کسی کتاب کو پڑھ لینا کچھ بات ہی
 نہیں ہے۔ جس شخص کو اس فن میں غلو ہو جاتا ہے اُسے مشکل نہیں ہے جس چیز کا خیال کرے وہ اُس کے
 آگے محترم آگے کھڑی ہو جائے اور اُس سے باتیں کرے۔ اُس کی باتوں کا جواب دے اور خود اُس سے
 سوال کرے۔ ہمارے نبی معصوم کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے ہم اُسے مانتے ہیں کہ بعض
 اوقات علیہ روحانیت کی وجہ سے روح القدس آپ کو مجسم دکھائی دیتی تھی اور چونکہ صحابہ بھی روح القدس
 کی تائید میں تھے اس لئے انہیں بھی نظر لگانا کچھ بات نہیں کون ہے جو نبوت اور اُس کے راز سے ذرہ بھر بھی
 واقفیت رکھتا ہے۔ کون ہے جس نے ان تعلقات کو پہچانا ہے جو مخصوص بندہ اور خالق کے درمیان
 قائم ہیں۔ معمولی باتوں کو لمبے چوڑے الفاظ میں بیان کرنا اور اُسی سے اپنے ہادیئے برحق کی تعریف بچہ
 یعنی سخت غلطی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان اگرچہ وہ ہماری طرح پیدا ہوئے۔ اور ہماری طرح
 پرورش پائی۔ ہماری طرح بڑے ہوئے۔ پھر بھی وہ امتیاز یہ مرتبہ رکھتی ہے جس کی بلندی پہ ہمارا خیال

نہیں جاسکتا وہ کائنات کالب لباب روح القدس کے مجسم آنے یا جبرائیل کی تعلیم سے بہت بالا ہے وہ خود ہی روح القدس ہے۔ خود ہی ناموس اکبر ہے۔ خود ہی جبرائیل ہے اور خود ہی میکائیل ہے یہ اُس کی صفیتیں تینوں کے علیحدہ نام گناے ہیں ورنہ یہ کل صفیتیں اُس ذات میں جسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں خدا کی خاص صفیتیں ہیں جو اُس نے محمد عربی میں ودیعت کی تھیں۔ کوئی انہیں نہ سمجھے اور اُنکے اُنکل بچو مٹے لگائے یہ اُس کی خوش فہمی ہے۔ کہاں ہے یہ تاثیر کسی نام میں (اگرچہ بہت سے پیغمبر گذر گئے اور بہت سے فرشتوں کا بیان کیا گیا) اب بھی وہ بنی اُمّی اپنے روضہ مبارک میں سے کروڑوں بندگانِ خدا کو کلمہ توحید پر قائم رکھے ہوئے ہے اور اب بھی اُسکے مبارک نام میں حرارتِ زندگی اور قوتِ باقی ہے اب بھی میدانِ جنگ میں اُسکا پر جلال نام تیغ و سنان کا کا دیتا ہے اُسے معصوم ہاشمی بنی تیری بزرگی بہت بڑی ہے تو بلا شک کل انسان کی صورت میں پیدا ہوا تو اپنا ثانی آپ ہی ہے ابھی تک ہم تیرے عالی مرتبہ کو نہیں پہچان سکے ہم اپنی محدود عقلوں اور اپنی بساط کے موافق تیری صفات کی جستجو کرتے ہیں مگر جیسا کہ چاہیے ہم انہیں نہیں پاتے +

دوم وحی بواسطہ آواز

کبھی جس کی مانند آپ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد غنبل میں ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ حالت آپ پر نہایت شاق گذرتی تھی۔ خود بنی معصوم و برحق نے اس آواز کی اصل حقیقت بیان نہیں فرمائی۔ ہاں علمائے کرام نے اپنی اپنی عقل کے مطابق اسکی کئی وجہیں بیان کی ہیں بعض کا یہ ہے کہ فرشتوں کی پروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں متنبہ کر نیکے لئے پہلے سے آواز آجاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ جب خود اُس آواز کی کیفیت آنحضرت سے منقول نہیں تو مجبوراً علماء نے اپنی طرف سے اسے لگا دی مگر پھر بھی وہ اُسکی کہنتک پہنچ سکے۔ جب انسان کسی خیال میں غرق ہوتا ہے تو اسے اسی رنگ کی نئی نئی آوازیں سنائی دیتیں اور ٹکلیں نظر آتی ہیں جنکو وہ سنتا اور دیکھتا تو ہے مگر اُنکی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ غایہ و حایت یا غلبہ روح القدس کی وجہ سے آپکی ظاہری حالت میں تغیر ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ حالت آپ پر شاق گذرتی ہو دیکھنے والے تو شاید یہی سمجھتے ہوں مگر ہاں دایمی راحت اور ایک اعلیٰ درجہ کا قلب مطمئنہ حاصل ہوتا تھا اور خداوند تعالیٰ کی لازوال قوتوں کا پورا اندازہ دلا کر کے اس سے

لذت روحانی حاصل کی جاتی تھی ایک جس کی آواز کیا ہم کہتے ہیں برق مباد کی آوازیں بھی کلام خدا نیجاتی ہیں۔ ہوا اور بجلی کی آوازیں بچنے والوں کے نزدیک کلام خدا ہیں بیشک ان کے ذریعہ سے خدا اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے *

جس نے اُس کا زخم کھلیا ہے اُسے معلوم ہے
ریخ آبرو کی صفت گھائل سے پوچھا جائیے

موسیٰؑ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں طور کے پہاڑ پر کیا معلوم ہوا تھا۔ جہاں سے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے باتیں کی تھیں و کلمہ اللہ موسیٰؑ تکلیماً مع مقدس بادہ ندانی بخدا تانچتی،، نہیں جان سکتے وہ لوگ جو اس کو چہرے سے واقف نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ جنہوں نے معرفت اور حقیقت کو نہیں جانا ظاہر ان الفاظ کے اور باتوں کے کچھ منہ لگاتے ہیں اور ہم اُن کے کچھ منہ سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں بیشک آوازیں آتی تھیں اور حقیقت میں وہ خدا کی آوازیں تھیں جو ان پر بندہ سے باتیں کرتا تھا۔ بجلی کی آواز بھی اُسے نیا پیغام پہنچاتی تھی۔ بادل کی کرج اُس کے لئے نئی ہدایتیں لاتی تھی اور آوازیں اسکے ارد گرد اٹھتی تھیں اور جن سے اُس کی طاہری حالت میں تغیر آجاتا تھا وہ بھی خدا ہی کی طرف سے۔ اُس کا اٹھنا بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرتنا۔ باتیں کرنا سب وحی کے ذریعہ سے انجام پاتا تھا۔ اس نظر سے ہر آواز جو روحانیت کے پورے غلبہ میں سموح ہوتی تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ اور بلاشبک خدا اُس سے خود کلام کرتا تھا یہ وہ عجیب معارف و وقایع ہیں جن کی تک پہنچنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے معبود برحق کے حکم کی تعمیل کی ہے ہیں اُس نے اسی خدمت کو لئے چن لیا ہے۔ اُس کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اُس کی روح القدس کی تائید ہمارے شامل حال ہے۔ ہیں اُس کی مرضی پر جینا۔ اُسی کی مرضی پر کام کرنا اور اُسی کی مرضی پر مرنا پسند ہے و عاید ہے کہ روح القدس ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے اور ہم اُسی کے سایہ اور اُس کی سرپرستی میں عظیم نشا کام انجام دیں *

سوم وحی بواسطہ تجلیات ربانی

محدثین نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت بیہوشی میں وحی نازل ہوتی تھی

اور اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ تجلیات ربانی سے آنکھوں میں وہ نور اور قوت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ عالم ملکوت کا مشاہدہ فرمائیے تھے۔ اس صورت سے کل اسرار غیبی آپ پر عیان ہو جاتے تھے جیسا کہ نماز کسوف میں آپ کو یہ بات پیش آئی تھی *

یہ بھی بالکل صحیح ہے ہم یہ تو نہیں مانتے کہ نماز کسوف ہی میں آپ پر تجلیات ربانی نے اپنا جلوہ کیا تھا اور اوقات ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جو ہمارے یقین اور ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کتاب فطرت ہر وقت آپ کے آگے کھلی رہتی تھی اور جسے آپ اول سے آخر تک دیکھ بھی چکے تھے۔ تجلیات ربانی یعنی روح القدس آپ کی ہر دم و ہر مقرب رہتی تھی۔ وجہ کیا کہ ہم ان سب باتوں پر تجلیات ربانی کا ایک خاص وقت مقرر کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت سے وصال کے وقت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ آپ تجلیات ربانی کے بازگشت نہ بنے رہے ہوں اور آپ پر اسرار غیبی نہ عیاں ہوتے ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا ہر وقت ضرورت نزول اس امر کی خاص دلیل ہے کہ آپ کبھی تجلیات ربانی یا روح القدس یا جبرائیل کی مجالست سے علیحدہ نہیں ہوئے اور یہ کیونکر ہو سکتا تھا جب آپ ایک عظیم الشان فرض کی انجام دہی کے لئے پیدا ہوئے۔ جب آپ پر دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ بلکہ کل دنیا کی صلاح موقوف ہو جب آپ پر توحید کی اشاعت محصور ہو ایسے بڑے اہم فرض کی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لئے تمام ربانی تجلیوں کا ہجوم چاہئے کیونکہ ایسے بڑے کام روح القدس کی پوری تائید اور پورے ہمعربین ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں کی طبیعت میں ایک ایسا زندہ اثر پیدا کرنا جو صدائیں گزرنے کے بعد ویسا ہی پر زور رہے بغیر ربانی احاد اور روح القدس کی کامل تائید کے ناممکن ہے بھی زیادہ ناممکن ہے *

اگرچہ آپ انسان تھے مگر کامل انسان تھے اور کامل انسان کی جو صفت ہوتی ہے وہ آپ کی مقدس ذات میں ودیعت ہوئی تھی۔ آپ فطرۃ اللہ کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ انسان کے پیدا کرنے کی کیا غایت ہے۔ خود خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمادیا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو محض عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایک بڑا پر معنی جملہ ہے جس کی تفسیر ابھی تک پورے طور سے کسی مفسر نے نہیں ہوئی۔ ہم نے وحی کے نازل ہونے میں سلف سے مطلق اختلاف نہیں کیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے کئی پہلو وحی کے نازل ہونے کے پیدا کئے ہیں اور

ہم سب پہلوؤں سے صرف ایک ہی مراد لیتے ہیں۔ پس سب کے ایک ہی سے نتیجے اور سب کا ایک ہی مفہوم جس طرح چاہے سمجھیں اور جس طرح چاہے یقین کریں۔ نزول وحی کی بعض حالتوں کو محدثین علماء نے ایک ہی وقت میں قید کر دیا ہے۔ ہم صرف اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ پیغام خدا ایک صورت سے نازل ہونا چاہئے۔ وقتاً فوقتاً اُس کی نئی صورتیں پیدا ہونا کوئی مصلحت نہیں رکھتا۔ ایک ہی خدا ایک ہی پیغام اور ایک ہی رسول پھر بار بار نئی صورتوں کا پیغام بھیجنے میں پیدا ہونا خلاف عقل ہے۔ خداوند اپنی ہر ازل ترین مخلوق سے باتیں کرتا ہے اور اپنی گفتگو یا کلام کا طریقہ ہر ایک کے ساتھ اُس سے علیحدہ مقرر کر رکھا ہے اُس سے بھی تجاوز نہیں ہو سکتا وہ پیغمبروں سے بھی باتیں کرتا ہے وہ ایک فاسق اور فاجر سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ کیرؤں سے بھی گفتگو کرتا ہے مگر ہر ایک سے ہم کلام ہونیکا ایک نیا قاعدہ ہے اور اُس سے تجاوز ممکن نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی تو روح القدس اُفق پر اپنے بڑے پروں سے دکھائی دیتی تھی اور اس صورت سے پیغام باری تعالیٰ اپنی چنانچہ تھی اور کبھی وجیہ کلی کی صورت میں نمودار ہوتی تھی اور کبھی آواز بکے سنائی دیتی تھی اور کبھی برق ورعد کا لباس پہنکر ظاہر ہوتی تھی اور کبھی نور بن کے آنکھوں کے سامنے چکرانے لگتی تھی۔ یہ ساری باتیں تراشی ہوئی ہیں جن کو نزول وحی کے راز سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ پھر بھی اگر ہم ان کل صورتوں کو تسلیم کر لیں تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کے فوارے ہیں آفتاب کی کرین مختلف رنگ پیدا کر دیتی ہیں اسی طرح وحی کے اُس چشمے میں جو ہر وقت قلب محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم سے جوش زن رہتا تھا تجلیات ربانی کی شعاعیں اُس جوش زن چشمہ میں نئی نئی صورتیں اور رنگ پیدا کر دیتی تھیں جن کی کنہ کو سوائے اُس ذات کے جس کے دل میں یہ چشمہ جی اُلتا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہ وہ خود اس کی اصلی کیفیت الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ انسانی زبان کے الفاظ۔ محدود اور وہ حالت اور اُس کی کیفیت غیر محدود پھر کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ شتمہ برابر بھی اُس کا راز ادا ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تمثیلوں میں بیان فرماتے تھے۔ کبھی اُسے آواز برق ورعد کی تمثیل میں بیان فرمایا اور کبھی آدمی کی صورت کی تمثیل دی۔ اور کبھی تجلیات ربانی کی مثال دیکے سمجھایا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ان تمثیلوں کی بھی آپ کو ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اُن تمثیلوں میں بھی سمجھانا محالات سے تھا نہ خداوند تعالیٰ نے آپ کا یہ فرض مقرر کیا تھا کہ صحابہ کو وحی کے نازل ہونے کی کیفیت سمجھائیں بلکہ جس لئے آپ مبعوث ہوئے تھے وہ صرف اتنا کام تھا کہ آپ وحی بیان

فراویں اور بس۔ کبھی زبردستی نہیں کی گئی کہ خدا کا حکم چرمانو اور اسپر عمل کرو۔ اسکی تائید خود کلام
 پاک موجود ہے جہاں یہ ارشاد ہوا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے
 کلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ خود بخود دلیں گھر کر جاتا ہے اور اس کے نقش بغیر کسی کوشش کے از خود دل میں
 بیٹھے جاٹے۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ اس قدر حسن اور نرم تھا کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن مجید سے
 بھی خود اس کی شہادت ملتی ہے جہاں فرمایا ہے ”نصیحت احسن اور نرم طریقہ سے کی جائے۔ یہ ساری باتیں
 اس امر کا پورا ثبوت ہیں کہ وحی جس کے لفظی معنی نرم بات کے ہیں ایک ایسا راز باری تعالیٰ تھا جس کی
 حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تمثیلوں میں بیان کرنے سے اگر کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے
 کہ عام طور پر لوگ وحی کا وقعت کریں اور صاحب وحی کو ایک عظیم الشان مرتبہ والا سمجھیں مگر جن کی نظر نہایت
 گہرائی میں جاتی ہے اور جو قوانین قدرت کا اصلی منشا سمجھتے ہیں۔ جنہیں نبوت اور اس کے راز کا اوپری علم بھی ہے
 اور جو محمد اور خدا کے تعلقات سے واقف ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نزول وحی کے طریقے تمثیل میں سمجھانے
 سے نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ نزول وحی کا راز کبھی کھلتا ہے۔ ایک نفیس کھانا میزبان نے پکائے رکھا
 مہمان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا جائے اور اسکی ترکیب دریافت کرنے کی میزبان کو تکلیف
 دے صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا کھانا اچھا ہے یا نہیں۔ اور عموماً اسی کی تعریف ہوتی ہے کہ کھانا اچھا پکا اور
 اس سے بحث نہیں کہ کیونکر پکا یا گیا۔ ہاں پکانے والے کا نام بتانا یا دریافت کرنا کچھ ایسی نازیبا بات نہیں ہے
 اسی طرح ہیں وحی کی بابت فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ یہ کلام خدا ہے اور مجھ پر
 نازل ہوا ہے اس میں یہ اوامر ہیں اور یہ نواہی ہیں۔ اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ پر
 وحی نازل ہو نیکاً یہ طریقہ ہے اور میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کل حدیثوں کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے
 تو اس سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت دیکھ کے یہ ساری باتیں بیان
 کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی خاص وقت میں آپ نے کچھ فرما دیا بھی ہو مگر آپ کا وہ فرمانا محض تمثیلی
 خیال کیا جائے گا۔ حقیقت سے اُسے کچھ سروکار نہیں ہونے کا۔ جب راحت۔ کھاس۔ بٹھاس کی
 کیفیت بیان کرنے میں ہیں تمثیلی الفاظ لانے پڑتے ہیں تو نزول وحی کی کیفیت ہم سے ان محدود الفاظ
 میں کیونکر بیان ہو سکے گی۔ جو کچھ ہم جان سکتے ہیں وہ اُسی قدر ہے جتنا ہمیں خدا نے آگاہ کیا ہے چنانچہ
 وہ فرماتا ہے ”قل من کان عدوالجبریل فانہ نزلہ علی قبلك باذن اللہ“ یعنی کہہ جو کوئی

روح القدس کا دشمن ہو ہوا کرے مگر اسے تو یہ قرآن تیرے دل پر خدا کی طرف سے آتا ہے اس آیت سے صاف طور پر بغیر کسی مجاز اور تاویل کے یہ پایا جاتا ہے کہ خود آپ ہی کے قلب مبارک سے وحی کا شہرہ بٹتا تھا اس لئے روح القدس نے آپ کے دل پر خدا کی طرف سے قرآن القا کیا تھا اور ایک آیت سے اس کی تشریح بھی واضح طور پر ہو گئی جہاں خداوند رب العرش ارشاد کرتا ہے یلّٰقِیْهِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ عَظَمٰنٍ یَّشَاءُ یعنی خدا روح القدس کو جس میں چاہے القا کرتا ہے یا خدا روح القدس کو جس کے پاس چاہتا ہے بتیادے اس سے یہ بات تو نہیں پیدا ہوتی کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت آکے بلفظ قرآن سنانا تھا۔ بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے حکم سے روح القدس کلام خدا کو دل میں القا کر دیتی تھی آگے آئے والی آیتیں ہاں بھی صاف ہیں جن سے تمام شیچے جو عوام الناس کو ہو رہے ہیں دور ہو جائیں گے چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں اِنَّہٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ مَطَاعٌ لِّمَا یَنْهٰی و مَا صَاحِبُکُمْ یَحْضُوْنَ و لَقَدْ رَاٰ عَلٰی الْاُفُقِ الْمَہِیْنِ و مَا هُوَ عَلٰی الْغِیْبِ بَصِیْرٌ و مَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّیْطٰنِ و جِیْمٌ فَاٰتٍ تَذٰہِبُوْنَ یعنی یہ قرآن اُس رسول کریم (یعنی روح القدس) کا کلام ہے جو صاحب قوۃ اور خدا کے نزدیک معزز اور امین ہے اور تمہارا نبی (محمد) کچھ دیوانہ نہیں کہ اپنے خیالات کو معجون کی طرح روح القدس اور وحی سمجھ جائے، اور اُس نے روح القدس کو (اس کی صورت صلیبیہ پر) افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں پھیل نہیں اور یہ قرآن جمیع شیطان کا قول نہیں۔ پس تمہارا خیال بکدھر جاتا ہے (جو ایسی بدگمانیاں کرتے ہو) ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس شروع پیدائش سے آپ کے ہمقرین تھے اور آپ کی ذات اقدس طاہرہ کے ساتھ مل کے شہر و شکر ہو گئی تھی۔ جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا یا بالفاظ دیگر خود آپ میں روح القدس بولتی تھی۔ روح القدس کو افق پر دیکھنا کیا مضی رکھتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ایک جسم چیز افق پر ایک بار دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی۔ بلکہ روح القدس کی صلیت کو بلند دیکھنے کے یہ معنی ہیں کہ سب اعلیٰ درجہ کی روح القدس آپ کی ہمقرین بنائی تھی۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی ہم نے لکھا تھا کہ بعد مراجع روح القدس کی تائید ہوتی ہے اس کی اس آیت سے شہادت مل گئی۔ افق پر روح القدس کو دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی ذات میں جو روح القدس ودیعت ہوئی تھی وہ اعلیٰ درجہ کی اور بلند تھی یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک جسم قرار دے کے افق پر کھڑا کریں اور

ان کے بڑے بڑے پر بیان کریں اور ان کی صورت ایک ایسے خوفناک دیو کی بیان کریں جو ہمارے مشرقی عقیدہ نویوں نے زیادہ تر اپنے فنانوں میں لکھے ہیں ایک کامل نور کامل ہدایت کو ایک ہیبت انگ جسم میں مقید کرنا یہ ہمارے بعض علماء کرام کا شیوہ ہے جس سے ہم بد قسمتی سے اتفاق نہیں کرتے رب العرش کا یہ فرمانا کہ جو کچھ محمد کی زبان سے نکلتا ہے روح القدس کا کلام ہے جو صاحب قوت بھی ہے اور ہماری نظر میں امین بھی ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ روح القدس آپ کی ذات اقدس و اطہر میں یوں ہی تھی اور اس قدر وابستہ ہو گئی تھی کہ جو کلام آپ کی زبان مبارک سے سرزد ہوتا تھا اس میں روح القدس کی تائید ضروری تھی +

پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قل نزله الروح القدس من ربك بالحق یعنی تو کہہ اس قرآن کو تیرے رب کی طرف سے نچانی کے ساتھ روح القدس نے اُنار ہے۔ اس میں شک کرنا اور اس کی صداقت میں کلام کرنا سخت نا فہمی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ روح القدس کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے اور سوائے صداقت کے اُس میں کچھ بھی نہیں۔ وحی اور اُس کے نازل ہونے کی حقیقت بیان بالا سے بخوبی ثابت ہو گئی ہوگی زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ کہاں تک مشابہت کا کے موافق ہے اور اُس کا تطابق ایک حد تک علوم جدیدہ کے اصول مسئلہ سے ہوتا ہے قوانین قدرت شاہد ہیں کہ اسلام سے زیادہ صاف اور سمجھ میں آ جانے والا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ یونانی فلسفہ کی کوئی پر پرکھا تو اسے سچا پایا اور اب علوم جدیدہ کی سلطنت ہے انہوں نے ہر طرح سے پرکھا۔ کوئی نقص نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل سلیم اور آزادی رائے ہونی چاہیے۔ تعصب اندھا کردیتا ہے اور پھر حق و ناحق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ فرشتہ کہہ سکتے ہیں۔ نزول ملائکہ کے کیا معنی ہیں۔ الہام اور وحی کی کیا حقیقت ہے۔ مگر یہودی اور عیسائی اُلگرائی میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے فرشتوں کا ایک خارجی وجود قائم کیا ہے مثل انسان کے فرشتے آتے ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں۔ مثل انسان کے جو پیغام سناتے ہیں اُس میں آواز ہی ہوتی ہے اور الفاظ بھی ہوتے ہیں اور پھر جسم خاکی سے وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ خیال افریقیہ کی وحشی اقوام کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔ اسلام جیسے مذہب اور شاہیتہ مذہب کو ان سے کچھ علاقہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ میں عیسائیت مٹتی جاتی ہے اور اُس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوتا جاتا ہے

کہ چند روز میں سوائے قیمت کے عیسائیت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
 قرآن مجید اُس شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جس نے تعلید کا جامہ پہن لیا ہے یا تعصب نے اسکی عقل
 کو بیکار کر دیا ہے۔ قرآن میں معجزہ یہی ہے کہ ہر شخص کی جہت کے مطابق وہ جواب دیتا ہے اور اُس کا لہجہ
 کر دیتا ہے جس قدر گہری نظر کرتے جاؤ گے نئے نئے مطالب حاصل ہوتے جائیں گے اور وہ وہ باریکیاں
 نکلیں گی جو دید ہوں نہ شنید۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے خیال میں کسی خاص مفسر پر ایمان لے آئیں
 اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ جو کچھ اُس نے لکھا ہے بس وہی خدا کا کلام ہے دوسرا اُس سے اچھی بات بھی ہے
 تو ماننا کفر ہے ایسی طبیعت اور ایسے خیالات کا علاج سوائے افسوس اور خاموشی کے ہو نہیں سکتا۔
 غیر طر خدا را نہ طور پر تورت اور اناجیل کو قرآن سے مقابلہ کرو تو ایک عظیم فرق پاؤ گے۔ تورت اور
 انجیل کی سب باتیں مافوق الفطرت ملیں گی جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کی تمام باتیں
 قوانین قدرت کے مطابق پائی جائیں گی جن کو اس کے خلاف کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اور جس نے
 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اُس نے منہہ کی کھائی اور سخت خفت اٹھائی۔ وحی اور ایام کے
 کیسے ادق مضمون تھے مگر قرآن مجید نے ایسے حل کئے کہ ایک حکیم سے لگا کے ایک بچہ تک سمجھ لے
 اور کبھی کوئی نکتہ چنی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی تعلیم بالکل صاف اور سیدھی ہے پڑھنے
 والے اگر پیچیدگی میں پڑے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو ان کی عقل کا تصور ہے۔ اس کی بالکل ہی مثال
 ہے۔

باراں کہ در لطافت و طبعش خلاف نیست - در بانع لالہ و وید و رشورہ بوم خس
 یہاں تو ہم نے وحی کے اقسام اور حقیقت بیان کی اب دوسرے پہلو پر بحث کرتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ قرآن مجید کو کس وحی سے تعبیر کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کو کس وحی سے۔ یہ بحث ہمارے
 علماء کرام کی بہت دلچسپ ہے۔ مگر اس بحث کا ایسے شخص کی سمجھ میں آنا مشکل ہے جو تعلید پرستی
 کرتا ہو اور اُس کے دین اور دینی عقاید کا دار و مدار صرف ایک ہی عالم کے خیالات پر ہو۔ مانجے
 فہم سلیم عطا ہوتی ہے اور جو اپنی عقل سے کچھ بھی کام لیتا جانتا ہے وہ ہماری بحث کو سمجھے گا بھی اُس سے
 لطفت بھی اٹھائے گا اور ممکن ہے کہ اسے کچھ فائدہ بھی ہو۔ چنانچہ وہ بحث یہ ہے

وحی متلو اور وحی خیر متلو

وحی کی دو قسمیں ایک وحی متلو یعنی قرآن مجید اور ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث قدسی یا سنت۔ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا کوئی کلام روح القدس کی آمیزش سے خالی نہ ہوتا تھا اور جو کچھ آپ کے دل میں القا ہوتا تھا اُسے وحی کہتے ہیں تو ضرور ہوا کہ وہ صحیح حدیثیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں روح القدس کی تائید کے خالی نہ ہوں۔ چونکہ اُن احادیث کا طرز کلام قرآن کے طرز بیان سے مطلق مطابقت نہیں کھاتا اس لئے اس پر اگرچہ وحی کا اطلاق کیا گیا لیکن اُس میں اور قرآن میں فرق کرنے کے لئے جدا جدا نام ٹھیرا دیئے ایک کو وحی متلو اور دوسرے کو وحی غیر متلو یعنی سنت اور حدیث قدسی کہا۔ اب یہ بحث نہایت چچیدہ ہے کہ جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ روح القدس دم بھر آپ سے جدا نہ ہوتی تھی اور ہر وقت آپ کی زبان سے بولتی تھی غرض جو کلام آپ فرماتے تھے وہ وحی سے خالی نہ ہوتا تھا اور پھر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے علم ادب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اگر کسی طول طویل حدیث تک ایک چھوٹا سا جملہ بھی قرآن مجید کا آجاتا ہے تو بالکل علیحدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآنی الفاظ کسی صورت سے چپاں ہی نہیں ہوتے اسکا جواب یہ ہے کہ جو حدیثیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں وہ بالمعنی روایت ہوتی ہیں یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں ہے بلکہ ایک بڑا گروہ علماء کا اس طرف گیا ہوا الفاظ رسول خدا صمد عربی کے نہیں ہوتے اگرچہ مطلب کچھ نہ کچھ ہونا ممکن ہے۔ چونکہ الفاظ غیروں کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علم ادب اور احادیث کے علم ادب میں فرق ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضور انور نے تمام زندگی میں جتنی باتیں کیں یا جتنے الفاظ زبان سے نکالے وہ سب اسی شان اور عظمت کے تھے جیسے قرآن کے ہیں کیونکہ روح القدس کے قلب پر کامل غلبہ اُسی وقت ہوتا تھا جب قرآن کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ بات انسانی حالت سے بعید نہیں ہے معمولی انسانی حالت پر غور کر لو ایک تو وہ الفاظ ہیں جو اُس کے قلم سے نکلتے ہیں اور ایک وہ الفاظ ہیں جو اُنکی زبان سے نکلتے ہیں دونوں کے علم ادب اور شان میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ کبھی ممکن نہیں کہ ہماری وہ تحریر جو ہم نے ایک تنہا کمرے میں خاموشی سے لکھی ہے ہماری اُس تقریر سے مطابق ہو جائے جو ہم نے زبانی مجمع عام میں کی ہے۔ لاکھ کچھ ہیں بولنے کی مشق ہو پھر بھی بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ مثال اگرچہ بہت

اوتے شال ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں کیوں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق تو فرق کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بحث بڑی دلچسپ ہم کرتے اور بتاتے ہیں کہ وحی کا رنگ حضرت رسالت مآب تک یکساں رہا یا کچھ بدلا گیا قرآن مجید سے تو صریح طور پر یہ نہیں پایا جاتا کہ پہلے وحی کا رنگ اور تھا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل گیا۔ مگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور جس کا اشارہ ہم پہلے بھی کر آئے ہیں۔ لیکن اب اسے ہم بالتفصیل لکھتے ہیں۔ ابتدا پر جو وحی پہلے نازل ہوتی تھی وہ دراصل اس الفاظ کا جو خدا کی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے دل میں ہوتا تھا کبھی کبھی جب ضرورت ہوتی تھی مفہوم بیان کر دیتے تھے۔ روح القدس کے الفاظ سے کچھ غرض نہ ہوتی تھی۔ توریت اور اناجیل میں خدا کو متکلم کہیں نہیں بنایا گیا ہے مگر قرآن مجید میں خدا ہر جگہ متکلم بنایا گیا ہے۔ بعض پادری اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے متکلم بنانے سے ایک قسم کا تفسیر مراد ہے کہ لوگ عقیدہ لے آئیں اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ درحقیقت یہ کلام خدا ہی ہے۔ یہ اعتراض اگر بغور دیکھا جائے تو زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے کہ پہلے وحی کیونکر القا ہوتی تھی اس لئے کہ تورات اور اناجیل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے کئی صدی بعد لکھی گئی ہیں جس طرح مسلمانوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی طرح توریت و اناجیل کے قصص جمع ہوئے پھر بھی غور سے دیکھا جائے تو احادیث کی جمع و تفریق میں بہت بڑا بل ہے۔ ہمارے ہاں اسماء الرجال لکویا صحیح اور غیر صحیح پر کھنے کی کوئی ہے۔ مگر توریت و اناجیل کے اقوال پر کھنے کی کوئی کوئی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ہمیں یہاں اس بحث سے کچھ سروکار نہیں صرف دکھانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ جو کلام خدا فرماتے تھے اگر اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا تو ضرور اس پر خود کیا جاتا اور جب کلام خدا صد ہا برس کے بعد لکھا گیا تو اس میں کلام ربانی کی شان ہی کیوں کر پائی جاسکتی ہے۔ ہم اس بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علماء نصاریٰ کا خیال ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ بیوسو پندرہ اور دینا خان صاحب لکھتے ہیں ”روح القدس نے جس کی تعلیم اور ہدایت سے انجیل نویسیوں اور حواریوں نے لکھا ہے ان کے لئے کوئی زبان نہیں ٹھہرا دی تھی بلکہ اس لئے ان کے دلوں میں صرف مطلب بجا دیا اور غلطی میں پڑنے سے بچا لیا اور ہر ایک کو اختیار دیا کہ اپنے محاورہ اور عبارت میں اسکو داکرے اور جیسے ہم ان پاک لوگوں کی لیاقت اور مزاج کے موافق ان کتابوں

میں فرق پاتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو اصل زبان سے باہر ہوگا۔ متقی۔ لوتقا۔ پال۔ اور یوحنا کے
محاوے میں فرق پائیگا۔ اگر رجحان القدس حواریوں کو عبارت بنا دیتی تو یہ بات ہرگز نہ ہوتی بلکہ اس حالت
میں کتب مقدسہ میں سے ہر کتاب کا محاورہ علیحدہ ہوتا۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس
نے کلام ربانی حواریوں اور انجیل نویسوں کے دل میں القا کیا۔ دوسرے یہ بھی ہدایت کر دی کہ اپنی محاورے
کے مطابق اسے بیان کرنا اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر روح القدس چاہتی بھی تب بھی صدی طبعی طبعی
کی گزشتہ باتوں حواریوں اور انجیل نویسوں کے دلوں میں القا نہیں کر سکتی تھی۔ غرض عیسائیوں کا یہ
حقیقہ معلوم ہو گیا کہ بطور مضمون کے وحی القا ہوتی تھی اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا آیا انبیاء علیہم
السلام کو بھی بطور مضمون کے وحی القا ہوتی تھی یا بطور عبارت اور الفاظ کے اگر سابق الذکر کو مان
لیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور انبیاء سے بہت اعلیٰ ہے کہ
روح القدس کلام خدا آپ میں القا بھی کرتی تھی اور اُس کی عبارت بھی بنا دیتی تھی اور اگر آخر الذکر کو
مانیں تو پادری صاحب کا طریقہ وحی بدلنے کا اعتراض قائم نہیں رہتا +

اسکے بعد اگر ہم بغرض محال یہ تسلیم کر لیں کہ سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل انبیاء کو وحی
بطور مضمون کے القا ہوتی تھی اور روح القدس کے ذریعہ سے انہیں الفاظ اور عبارت نہیں بتائی جاتی
تھی اور پھر اخیر میں یہ طریقہ بدل دیا گیا۔ تو اُس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ جب خدا کی حجت پوری
ہوئی اور اُس نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے چونکہ خدا کے الفاظ نہ دیکھے تھے بہت کچھ اُس میں تبدیلیاں
پیدا کر دیں اور جس نے جو کچھ چاہا گھٹا بڑھا دیا اور اس اثناء میں سلسلہ نبوت برابر جاری تھا اور
اخیر میں نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تھا اس لئے یہ حکمت تھی کہ روح القدس مضمون کے ساتھ عبارت
بھی القا کرے تاکہ پھر تبدیلی کا سان و گمان بھی نہ رہے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اگر مضمون ہی مضمون
القا ہوتا اور وہ بدل جاتا (کیونکہ مضمون کا بدل جانا نئے نئے الفاظ میں ڈھلکے اور نئے نئے محاوروں
میں آکے جاتا ہے) تو پھر اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت داعی ہوتی تاکہ وہ بتائے کہ کلام خدا میں یہ
یہ تحریر یعنی ہوئی تھی۔ اور جب خدا کو سلسلہ نبوت ہمارے معصوم و برحق نبی پر ختم کرنا تھا تو ساتھ ہی یہ
بھی لازم حکمت تھا کہ وحی کے القا ہونے کی طرز بھی بدل دی جاتی اور بجائے مضمون کے وحی عبارت
میں نازل ہوتی اور ہر لفظ پر پھر خدا لکائی جاتی اور کل کلام خدا کی طرف منسوب کیا جاتا اور

اُس کی شان تمام ہم عصر کلاموں سے بالکل حلیحہ ہوتی اور اُس کا ایک ایک لفظ مثل روشن چاند کے ہوتا جو آسمان پر ستاروں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جواب ہر عیسائیوں کے اعتراضوں کا جو وہ بڑے زور شور سے طریقہ وحی اسلامیہ پر کرتے ہیں۔ روح القدس نے کلام کا الفاظ بلفظ کیا اور لفظ بلفظ حضرت رسالت مآب نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا اب معلوم ہوا کہ وحی متلو اُس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی خدا ہی سے ہوں اور وحی غیر متلو وہ ہے جو بطور مضمون کے روح القدس کے ذریعہ کلام القا ہوتی ہو۔ وحی غیر متلو کا درجہ وحی متلو سے اونٹ ہے اسی بناء پر مسلمان مغیر انبیاء حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب وحی متلو سمجھتے ہیں۔

اب اس کج بحثی کا تو کوئی جواب نہیں کہ طریقہ القاسے وحی کی تبدیلی تکذیب نبوت پر اسلئے دلالت کرتی ہے کہ خدا کو اپنا قدیمی قاعدہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کج بحثی کا الزامی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو خلافت عادت کیا ضرور تھا جیسا کہ عیسائیوں کا دین ایان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے مر کے زندہ ہوئے اور پھر مع جسم آسمان پر اٹھائے گئے اس خلافت عادت امر کے کرنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی۔ اب جو جواب پادری صاحب اس امر کا دیں گے وہی جواب مسلمان طریقہ وحی کی تلبیلی کی نسبت دیدیں گے۔

جو کچھ ہم نے وحی کی بابت مختصر بحث کی ہے ہمارا خیال ہے کہ ناظر تفسیر کی تسکین کے لئے بہت کافی ہوگی وہ اس تمام بحث کو بغور پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ ہمارے نبی معصوم و برحق خود محتجم وحی تھے آپ کے مبارک دل میں ہر وقت وحی کے شے روح القدس کے ذریعہ سے اُبلتے تھے۔ آپ در حقیقت نہیں بولتے تھے۔ بلکہ روح القدس بولتی تھی آپ در اصل کلام نہیں کرتے تھے بلکہ روح القدس کلام کرتی تھی قرآن مجید خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اُس کا ایک ایک لفظ روح القدس کی آمینش سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے دنیا کے کل مذاہب سے کنارہ کر لو اور پھر غیر طرفدار قرآن پر غور کرو تو تمہیں ایک سخت حیرت انگیز نقشہ دکھائی دے گا۔ یہ کتاب جیسی پراثر ہے ویسی ہی ایک ننگی جاوید اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اس کے ایک ایک جملہ میں ایک زندہ روح ہے جس کی قوت تیرہ سو برس سے جوں کی توں باقی ہے زمانے بدل گئے مذاق بدل گئے خیالات بدل گئے۔ مگر اُس کے الفاظ اب اب بھی ایک ہی جگہ قائم ہیں اور کسی کو جرات نہیں ہو سکتی کہ ذرا بھی سوء ادبی سے اُس کی طرف

دیکھ لے جو مسلمان نہایت آزاد خیال ہیں اور اگرچہ وہ نام کے مسلمان ہیں مگر جب اُنکے قول کے مقابلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے تو پھر اُن میں دم زدن کا یا را نہیں ہوتا اور وہ اپنی سلامتی خاموشی میں دیکھتے ہیں۔ ایک نظر سے تو سچی دنیا کو دیکھو جہاں انجیل حکومت کر رہی ہے اور ایک نظر سے اسلامی دنیا کو دیکھو جہاں قرآن حکومت کرتا ہے تو تمہیں بہت بڑا فرق معلوم ہوگا۔ انجیل کی حکومت بوسیدہ دکھائی دے گی اور ہر جگہ طوائف الملوکی یعنی مذہب سے علاوہ علوم جدیدہ کی سلطنت معلوم ہوگی اور جب اوہر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی حکومت میں اب بھی دم خم باقی ہے اور جو رعب اُس کا ایک غریب شخص پر ہے وہی شہنشاہ سحر و برہ پر ہے۔ ہر لفظ میں ایک زندہ روح۔ حرارت اور قوت پائی جاتی ہے اور اُس کا سبب اگر معلوم ہوتا ہے تو صرف یہ کہ یہ وحی متلوہ اور انجیل وحی غیر متلوہ یعنی اُس کے الفاظ بھی روح القدس کے الفاظ ہیں اور انجیل کے الفاظ روح القدس کے الفاظ نہیں ہیں +

اے انبیاء کے بچے محسن تیری شان برتر و اعلیٰ ہے تجھ میں ہر وقت روح القدس بولتی ہے۔ بیشک تیرا کلام روح القدس کا کلام ہے۔ اب بھی روح القدس اُس میں اُسی روحانیت سے موجود ہے اور جس وقت تیری کتاب پڑھی جاتی ہے میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس بول رہی ہے اے ہادی برحق تو اب بھی ہم میں وعظ فرماتا معلوم ہوتا ہے جب تیری کتاب پڑھی جاتی ہے تو تیری موجودگی کا نقشہ ہماری آنکھوں کے آگے کھنچ جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جس کا یہ اثر ہے اور کوئی بات تو ہے جس نے ایک ہی رسی میں سب کو جکڑ رکھا ہے اُسے قریشی بنی تیر ہی کتاب کی رہنمائی سے بچے پاسکتے ہیں اور تیری ہی ہدایت سے ہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ اختلافات نے اگرچہ مسلمانوں کو گھیر لیا ہے مگر تیرا اور تیری کتاب کا اُسے امی نبی ہر فرقہ واری احترام کرتا ہے تیری روشن کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت چشم زدن میں ہزار اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔ کیوں نہ ہو تو رب العرش کا سچا پیغمبر ہے اور تیری کتاب روح القدس کی تائید سے ترتیب دی گئی ہے

تمام شد